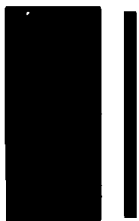

周易符号思维

杨树帆
著

模型论

人类第三思维

人类思维被哲学家、心理学家分为若干种形式，但大体可以概括为两种：一种是被称为抽象思维的逻辑思维；一种是被称为形象思维的非逻辑思维。逻辑思维无论辩证逻辑或形式逻辑都具备了完整的系统，而形象思维因其编码的不确定性，远还未完成系统的完善工作。虽然像符号学这样试图包涵一切的学问，对形象思维的法则也还没取得令人信服的答案。

人类行为，习惯于寻找各项知识间的同系类比关系。这未尝不是一个稳妥省事的办法，但是图省事简便往往将特殊性或创造力消解在习惯势力之中，哪些早就应该发出光辉的奇珍异宝被深埋在陈旧知识的尘埃之中。

破除习惯的束缚，我们似乎可以提出一个新问题——人类是否存在有别于抽象思维的第三种思维形式呢？或者换一句话说，人类的抽象思维和形象思维是人脑对客观事物的积极反映，那么会不会有一种思维形式是人脑在外在的固定模式的诱导下从需要出发作出意义重建的思维形式呢？

这本《周易符号思维模型论》就是问答这一问题的，答案也是肯定的。本书的理论前提是，多样而多变的世界，应该由多样性的主观去认识把握，以机械的或者单一的某种主观思维去推论世界的结果，这只能导致对客观理解的表面化和程式化。因而，寻求新的世界把握形式，也许能将人类与自然的距离拉近一些。这就是本书所力图证明的——周易符号思维模型——是人类的第三思维。

周易符号思维模型是在人类对未来客观世界感到无从把握而迷茫时创造的思维延伸诱发工具，人类依赖它对世界进行反向把握。周易符号思维模型结构分为三个层次：二爻阴阳逻辑层次、八经卦二元结构层次、六十四别卦时空场层次。二爻阴阳逻辑层次是符号思维模型的建构理论基础，依赖于它使模型建立有了充分的理论前提。八经卦二元结构层次将模型格网伸向广大的宇宙空间，并定格在自然与社会两元的坐标上，将《周易》引向了实用范畴。二元结构扩大为六十四别卦时空场。六十四别卦时空场是人的思维和预见能力面对客观事物无能为力时，将经验编码并系统化为假定的未来活动时空。人在这个假定的时空场中，使思维借助符号的启发而延伸发展。

《周易》符号思维模型的提出和研究，是为了拂去蒙蔽在《周易》之上，被人诬诟的“迷信”尘埃，让中国古人曾经信以为真的思维方式能被人重新认识和掌握。事实上，在《周

易》被总结成书的时代，科学技术还不能实现思维工具化，像我们今天的电子计算机一样，使人的思维无能为力的部分，借助工具得以弥补，所以，我们没有理由去嘲笑古人的“迷信”。他们没有技术手段，但采用了更为聪明的办法——使用符号，把思维注入符号编码系统中，从而心安理得地鸟瞰着大千世界的无穷变化，虽然它显得天真了一些。

《周易》符号思维模型的提出，使用了前人和同辈学人的研究成果。如果这是一个被证明了对《周易》研究有利的学问，那是我踩在他们的肩头上，上了一级台阶；如果证明这是一文不值的谬见，那是在前人开辟的道路上，摔了一个筋斗，只怪自己浅薄无知。这个命题在研究过程中受益于高亨《周易古经今注》，李镜池《周易探源》，周山《周易文化论》，乌恩溥《周易——古代中国的世界图式》，胡道静、戚文《周易十日谈》，马恒君《周易辩证》，邓立光《象数易镜原》。他们对《周易》的精深理解，缩短了我探索的路程，给我莫大的启迪，在吸收他们研究成果的同时，我深表谢意。

杨树帆

一九九八年二月一日于成都

陈德述

人们往往容易忽视或者不甚了解自己周围的事物。当西南民族学院杨树帆先生把他著的《周易符号思维模型论》书稿送到我手中，经我认真阅读了之后，才猛然发现在我们周围有一位严肃的、苦心探索《周易》现代义蕴的中年学者，为之十分高兴。在当今这个世界上，《周易》几乎已经成了算命的先生手中的玩物，不少江湖术士们，甚至根本不懂得《周易》的人，也打着弘扬《周易》文化的幌子，为卜筮披上“科学预测”的外衣，在城市的街道旁、在公园里、在茶馆内，甚至办置营业执照，公开占卦算命，肆无忌惮地向科学理性、向现代文明挑战，有些所谓“专家”、“学者”为了利益的驱使，也为之推波助澜，因而使不少的人们受骗上当。杨树帆先生在这样的情况下，仍然潜心于严肃的科学研究，进行艰苦的求索，终于完成一部有创意的学术佳作，实是难能可贵的事情。在嘱求

为之作序时，我欣然予以接受。

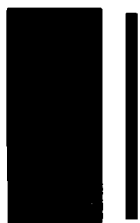
《周易》是我国古代一部重要的文化典籍，内容十分丰富。在历史即将进入 21 世纪、在科学昌明的今天，如何来对待《周易》这个民族文化的瑰宝？如何认识《周易》的义蕴和它的现实价值？如何弘扬易学文化？成了十分重要的问题。事实上，在认识和对待上述问题上，存在着两种完全不同的看法，存在着义理学和术数学的矛盾，存在着科学与迷信的尖锐的冲突和斗争。偏执于术数者或算命的先生说，《周易》的精华是卜筮，即是经过现代包装的所谓“科学预测”，《周易》的“伟大价值就在于算命”，“不会算命就不懂得《周易》”，“不运用《周易》去算命就失去存在的价值”等；易学家说，《周易》的科学价值在“学”，不在“术”，《周易》的特点在于“义理”与“象数”的统一，它的精华在于它的思维模式和方法论，“象数”不等于“术数”，“术数”是“象数”的流变或衍生，因此，反对把《周易》与算命等同起来，反对江湖术士们所搞的现代迷信。以上的分歧，归根到底是：我们崇尚理性，崇尚科学呢？还是崇尚愚昧，崇尚迷信？表面看起来，是一件无关紧要的小事，实质上它关系到社会主义新文化建设的方向问题，也跟国家的现代化的前途有着联系。历史和现实都证明，我们只有提高全民族的文化素质和科学水平，用科学理性来武装我们的头脑，崇尚理性和科学，用现代的科学技术来武装国民经济的各个部门，才能实现国家的现代化。迷信是落后的表现，崇尚和宣扬愚昧和迷信，只会把国民的思想引到邪路上去。运用《周易》这个民族文化的瑰宝，把古代的卜筮披上“科学预测”的外衣来宣扬迷信，更具有欺骗性，因此必须要予以批评和揭露。我们民族，只有从迷信的、愚昧的鬼域中走

出来，走崇尚教育、崇尚理性、崇尚科学的发展道路，才能实现民族振兴的愿望。以上问题，是值得每一个真正想弘扬易学文化的人、易学研究者或爱好者们认真思考的问题。

杨树帆先生的著作《周易符号思维模型论》继承了“学”的传统，他运用符号学的理论对《周易》的基本理论即太极论、阴阳论、爻的涵义、爻的运动、六十四卦的含义都进行了新的诠释，即通过“意义的重建”，使《周易》这部古老的典籍赋予了新的意义，达到了“要继承和发扬的是易学文化中的优秀传统文化，特别是其观察和思考问题的思维方式，并且通过创新，为当代文明建设服务”（朱伯崑：《谈易学文化中的两种传统》，《中国科学报》1997年6月13日）的时代要求。杨先生的这部著作对《周易》思维方式和逻辑运思这一精华作出了现代意义的诠释，它对于提高民族的思维水平具有重要的意义。杨先生治学严谨，知识丰富，立论有据，论证清楚。因此，《周易符号思维模型论》是当前在易学领域中难得的一部学术佳作。进一步揭示《周易》的义蕴、它的发展历史、它在我国思想文化史上的影响以及它的现代价值，是弘扬易学文化的正确方向。像杨先生所著的“这样一类的”易学著作是代表和将是引导易学发展的方向性的著作。

我希望有更多这样的佳作问世，只有用理性的、科学的思想，才能去抵制和战胜愚昧与迷信，只有这样才能把易学的发展引向一个正确的方向，才有利于当代文明的发展。是以为序。

1998年3月于青松斋

前 言 人类第三思维·····	(1)
序·····	(1)
第一章 符号学与《周易》符号思维模型·····	(1)
第二章 阴阳论	
——《周易》符号思维模型的理论基础·····	(16)
第一节 阴阳发生论·····	(17)
第二节 原始阴阳观念向阴阳逻辑转化·····	(21)
第三节 阴阳逻辑·····	(23)
第四节 阴阳逻辑的规则·····	(31)
第三章 太极论	
——《周易》符号思维模型的无理之理·····	(46)
第一节 太极图·····	(46)
第二节 太极是什么·····	(50)
第三节 太极是周易符号思维模型的解读方式·····	(57)
第四章 爻	
——《周易》符号思维模型的数字编码·····	(60)
第一节 易的三原则·····	(61)

第二节 卦画与作者·····	(65)
第三节 爻的发生问题·····	(67)
第四节 爻的意义·····	(72)
第五节 爻的传统理论·····	(74)
第五章 爻的运动	
——阴阳逻辑的符号组合和思维诱导·····	(97)
第一节 爻的链环节点·····	(98)
第二节 爻的对称编码·····	(101)
第三节 阴阳爻的二进制编码·····	(105)
第四节 爻的对称运动·····	(108)
第五节 爻的循序进升运动·····	(110)
第六节 十断论——爻的相互关系·····	(112)
第六章 经卦	
——《周易》符号思维模型二元框架·····	(133)
第一节 八卦起源学说·····	(134)
第二节 八经卦的二元结构·····	(143)
第三节 八经卦的社会结构模式·····	(163)
第七章 卦爻辞	
——《周易》符号思维模型的回馈检测·····	(168)
第一节 卦爻辞的来历·····	(168)
第二节 卦爻辞故事的性质·····	(173)
第三节 卦爻辞的绝对判定·····	(178)
第四节 绝对指令·····	(181)
第五节 卦爻辞的价值·····	(183)
第八章 别卦	
——《周易》符号思维模型的六十四个时空场·····	(187)

第一时空场	力量之父·····	(190)
第二时空场	力量之母·····	(194)
第三时空场	怎样开头·····	(199)
第四时空场	启蒙教化·····	(201)
第五时空场	供求关系·····	(204)
第六时空场	讼争无赢·····	(206)
第七时空场	用兵之道·····	(208)
第八时空场	互助联合·····	(211)
第九时空场	小康之路·····	(214)
第十时空场	礼仪节制·····	(216)
第十一时空场	平安不安·····	(219)
第十二时空场	表面正常·····	(223)
第十三时空场	伙伴关系·····	(225)
第十四时空场	富有之后·····	(228)
第十五时空场	民族之美·····	(231)
第十六时空场	乐其当乐·····	(233)
第十七时空场	随善应变·····	(236)
第十八时空场	批评技巧·····	(238)
第十九时空场	管理有方·····	(241)
第二十时空场	内观外察·····	(243)
第二十一时空场	法治刑决·····	(246)
第二十二时空场	美与道德·····	(249)
第二十三时空场	顺应自然·····	(252)
第二十四时空场	圆圈理论·····	(255)
第二十五时空场	无妄之望·····	(258)
第二十六时空场	畜德养贤·····	(260)

第二十七时空场	吃有吃相·····	(263)
第二十八时空场	过犹不及·····	(267)
第二十九时空场	排除万难·····	(269)
第三十时空场	寻求依托·····	(272)
第三十一时空场	人伦之乐·····	(274)
第三十二时空场	守恒不易·····	(277)
第三十三时空场	识时退处·····	(280)
第三十四时空场	强而不暴·····	(282)
第三十五时空场	光明进取·····	(285)
第三十六时空场	内忧外患·····	(288)
第三十七时空场	正身理家·····	(290)
第三十八时空场	求同存异·····	(292)
第三十九时空场	排解艰难·····	(295)
第四十时空场	宽缓弛禁·····	(297)
第四十一时空场	损下利上·····	(300)
第四十二时空场	损上利下·····	(302)
第四十三时空场	最后胜利·····	(305)
第四十四时空场	稳定时局·····	(307)
第四十五时空场	聚人聚物·····	(310)
第四十六时空场	日积月累·····	(313)
第四十七时空场	困难时刻·····	(315)
第四十八时空场	固志养人·····	(318)
第四十九时空场	革除旧蔽·····	(320)
第五十时空场	自新新人·····	(322)
第五十一时空场	恐惧修身·····	(325)
第五十二时空场	未萌止欲·····	(327)

第五十三时空场	徐徐而进·····	(329)
第五十四时空场	人伦交归·····	(332)
第五十五时空场	持盈保泰·····	(334)
第五十六时空场	摆脱孤立·····	(337)
第五十七时空场	顺从不阿·····	(339)
第五十八时空场	心悦和谐·····	(341)
第五十九时空场	春风解冻·····	(342)
第六十时空场	节而不激·····	(344)
第六十一时空场	信及猪鱼·····	(346)
第六十二时空场	平凡小事·····	(348)
第六十三时空场	慎守成功·····	(350)
第六十四时空场	重新开头·····	(352)
编后絮语·····		(355)
后 记·····		(360)

第一章

符号学与《周易》符号思维模型

“符号学”的野心过于庞大。它的重点对象是人文科学所有对象的社会——历史实践，曾经森严壁垒，门户重重的神话、宗教、文学、哲学等门类被符号学收编，成为其中的一个符号系统。对自然科学符号学插不上嘴，因为自然科学严密的符号编码使能指所指没有潜藏过多的意义，符号学不好再说什么。

“符号”一词在西方典籍里，最早见于亚里斯多德的《解释篇》。他说：“由嗓子发出的声音是心灵状态的象征，写出的词句，是由嗓子发出的词句的象征。”在符号学看来，象征是符号的同义词。如果按这样的理解，中国也应当是符号学的发源地。《尚书·尧典》曰：“诗言志，歌永言，声依永，律和声”。“志”无疑是一种心灵状态，象征这种心灵状态的是声、律、咏。事实上中国人早在帝舜时代就已经知道符号的意指作

用了。据《尚书·皋陶谟》记载：有一次帝舜和他的大臣禹和皋陶开会，讨论服饰符号的意义。“帝曰：‘……予欲宣力四方，汝为；予欲观古人之象，日、月、星、辰、山、龙、华、虫作绘，宗彝、藻、火、粉米，黼黻、绋绣，以五彩彰施于五色作服，汝明。”这段话如果用白话文说，应该是：舜对禹和皋陶说：我打算向天下展示我的力量，你们去办理吧！我打算恢复古人的礼仪服饰，绘制日月、星辰，山、龙、花、虫、虎、长尾猿、水草、火、白米、斧弓在丝织品，用五彩作五种颜色的衣服，你们要明白五种礼服所表示的地位高低。”按符号学的解释，帝舜所列举的十二种图案就是“能指”。十二种图案绘制在礼服上所表示的不同政治地位就是“所指”。舜和大禹、皋陶当然不知道符号学，但中国人作什么事都喜欢为老祖宗摆阔。我们要找出老祖宗，甚至是比亚里斯多德还早几千年的老祖宗，无非是说明，符号的运用是人类的一种非自觉意识，只要有人就存在着相应的具有意指作用的符号。那么，在亘亘无垠的历史长河之中，现代意义的“符号学”能包括哪些存在和曾经存在现在已经消失以及曾经盛行而现在失去其所指活力的符号类型吗？显然符号学的作用被虔诚信奉者们夸大了。

符号学特别注意《周易》。认为《周易》是“野性的思维”占卜符号系统中最完善而且在结构上最有逻辑和最抽象的一个系统。因而，有必要谈谈符号学与《周易》的关系。

一、符号学的符号与《周易》符号思维模型

“符号”在符号学中要具备客体、符号、编码、传播手段、

发送者、接收者六个要素。符号的功能是依靠讯息来传播观念。

注意“符号”本身的问题，是二千三百年前古希腊的斯多葛学派。他们认为符号应当具备发音，其发音又须是对事物内部的揭示，以及发音所指示的外部对象。声音有大有小，有高有低，可听可闻；对象有形有色，有方有圆，可观可感。事物却是内在的、无形的。斯多葛学派为建立三段论的推理形式，需要让符号具有特殊的功能以反映事物的本质联系。符号依附词的规则进行演绎推理，词与事物之间可以用言语的活动来说明，所以词是真的，符号也就是真的。符号在三段论中展示了一个客观世界。世界、符号、三段论就成了可相互说明的解释链。因此，斯多葛学派的符号实际上是被抽象了的语词。

中国人对符号的使用，可以分为形象符号和抽象符号。作为形象符号，它本身是一种物或者说是一种实在的东西。如果以符号学的概念予以生搬硬套，似乎应完全颠倒过来。符号学的意指是抽象的，所指也是抽象的，能指是一种声音平面。中国形象符号能指却是具体实在的东西，所指也是具体的。皇帝给与大臣的尚方宝剑是一把具体的剑，人们不能将其表达为声音平面，声音平面与尚方宝剑之间不能互代。它的所指非常具体，是皇帝本人的化身，皇权的象征，见剑如见皇帝其人。但是，无论在任何地方，它必须是真实的一把剑，只有尚方宝剑呈现实物才具有意义，倘若尚方宝剑丢失，这个意义也就丢失。另一种符号是抽象符号。抽象符号是一种记号。这类符号被组织在一个严密的系统框架中发挥作用，离开这个系统就不具有任何意义。符号的名称所反映的能指和所指在一定的系统中是对应的。譬如“云雨”作为抽象符号与大自然中物象形态

的云和雨对称，但在宋玉的《高唐赋》系统里就不能与自然形态的云雨对称，而是指男女性爱。

这种系统，实质上是一种框架模型。当模型建立之后，让模型功能吸附符号，使符号产生意义。这是中国文化与西方文化对符号使用的不同之处。西方文化借助符号与物象的对等关系认识事物，中国文化是借助框架模型让符号生成意义产生新的事物。

《周易》不完全是野性思维的占卜著作，也不完全是理性思维的哲学著作，而是中国古代先民对自然规律作出模型实体概括的著作。它的概括方式是以严密的框架结构塑成模型。阴爻阳爻是其建筑结构的基本元素。这个框架分为两个层次。一个层次是以八经卦为经纬的二元分类模型。另一层次是以六十四卦为构架的时空场模型。时空场模型建立在八卦二元分类模型的基础之上，这两个模型同体共生，称为《周易》符号思维模型。

当《易经》符号思维模型建立后，它并不对应什么东西，它只为你提供一个思维的活动场景和运动的轨道，当你需要某种意义，这个模型就会提出绝对的答案，为你指出需要的目标。因而，从人们研究《周易》以来，汉人的象数、纳甲五行、世应、游魂，魏晋人的清流谈玄，宋人的图式都在这个模型内得到时代所需要的意义。

因此，符号学囊括一切学问的意图是不应该的。不能因人类，甚至非人类都要使用“符号”，而认定一切符号都是在一个系统之内，符号学的当务之急是应当重视符号被使用的不同规律和意义。

二、符号逻辑与阴阳逻辑

提到符号学与《周易》的关系，就要说到莱布尼兹。他与《周易》的关系，人们津津乐道的是——他看到了法国传教士鲍特威送给他的《伏羲六十四卦次序图》，从而发明二进制数学的故事。其实，将《周易》的阴爻（--）代表 0，阳爻（—）代表 1，让六十四卦排列成相应数阵的是鲍特威。鲍特威于 1687 年来到中国，1698 年将六十四卦排为数阵。鲍特威的发现，引起莱布尼兹的极大兴趣。1701 年，莱布尼兹弄清了二进制数表。同年 4 月，他将数表送给鲍特威。11 月 4 日鲍特威将《伏羲六十四卦次序图》、《伏羲六十四卦方位图》送给莱布尼兹。随后，莱布尼兹发表了《论中国伏羲二进制数级制》的论文，谦虚地将二进制的发现归功于伏羲。莱布尼兹在六十四卦的诱导启发之下，发明二进制数学，为现代技术开启了方便之门，伏羲八卦中潜藏的二进制原理因他的发掘而放出异彩。但莱布尼兹的贡献与《周易》的关系恐怕被人低估了。后来，莱布尼兹在法兰克福开办了一所叫“中国学院”的学校，专门传播中国文化。他自己也潜心研究中国文化。想来，莱布尼兹一定不只是看看《六十四卦方位图》和《六十四卦次序图》这样一些八卦图式，他对《周易》有过一翻深研的工夫和深刻的理解。

莱布尼兹的符号逻辑学是符号学发展史上的关键阶段。他认为符号科学应当让符号有序结构排列，使符号能表达人的思想，使不规则符号建立相应的逻辑，让人类理解力纳入数学公式，并得出客观的思维结果。但理解力的数学公式化必然导致

意指范围的单一。因而，莱布尼兹认为，符号在社会实践层面上，应该是多层次、多功能的，只有具备了多义性，符号才有它存在的价值。（参见莱布尼兹《组合艺术》、《单子论》）按莱布尼兹的观点，符号逻辑中的每个词具备有两个特点：一是每个词进入符号逻辑系统不能改变这个符号适应社会各个领域的使用习惯，即约定的对应物不能变。二是在符号逻辑系统内由社会各个交叉网点形成网络，这个词应处于一定的网点位置，并具备特征意义。

但是，莱布尼兹没有达到自己的要求。他的符号逻辑最终是美丽的空想，语言固有的系统阻碍其符号逻辑的成立。他没有克服这个困难。

莱布尼兹对《周易》深加研究，他的理论与其说是对斯多葛学派三段论的继承，不如说《周易》对他的影响更大。《周易》将阴阳原理数学公式化。即“易有太极，是生两仪。两仪生四象，四象生八卦”，八卦相荡，而生六十四卦的二级数学进制，再将阴阳符号化、公式图式化，即《伏羲六十四卦方位图》，并用卦爻辞以稳定符号与社会领域的词义联系，让对应物在易图网络中保持双重意义——习惯意义与公式网络的位置意义。公式网络的位置意义就是爻在符号思维模型中的层次特征。公式网络就是符号思维模型。《周易》打破语言系统，同时又保留了语言的独立性。这是《周易》符号思维模型最伟大的地方。莱布尼兹因为语言障碍，没参透《周易》个中的奥秘。

莱布尼兹的符号逻辑后来由布尔和夏尔·桑德斯·皮尔斯继续发展。布尔开创的公理将数学方法引入逻辑学，试图建立能指过程的某些数学程序。皮尔斯则将符号学等同于逻辑学，只

不过是广泛意义上的逻辑学。他认为，符号首先是对人而言。符号的存在是因为某种关系或理由而存在的事物，但这种事物必须求助于人，使事物与符号在主体精神成等值对应。因此，符号所在的主体精神要负责对符号作出解释。即是说，符号学包括逻辑系统、说话人——陈述方式，以及所指对象。

明白了符号学要建立逻辑公式的道理，就理解了《周易》为什么要用占筮的形式起卦成列。当一个人需决疑解难而求卦时，需求得卜巫的帮助。卜巫就是精神主体，负责对卦及其对应物提供权威解释。只不过，符号逻辑引入的数学方法，虽不太适用，甚至生硬，却是现代意义上的科学。然而《周易》的逻辑系统被神灵的名义所掩盖，被认为是迷信。

《周易》几千年前或其后，被中国古人所深信不疑，不同的精神主体——卜史对卦象作出努力的解释。一些著名筮例因为卜史高明的阐释、灵验的预测结果，被《左传》、《国语》载入史册。《周易》能被广泛运用，除了它所建立的符号模型之外，它将它的理论基础——阴阳原理转化为阴阳逻辑，进而使阴阳逻辑符号化，溶入玄秘莫测的符号思维模型之中。

符号学的数理公式对符号的逻辑次序起系统作用，而阴阳逻辑却在简单中寄寓着深刻和玄奥。

宇宙大千万象太纷繁太复杂，规律性却深藏于千头万绪的表象背后，谁能给予最精炼的概括，谁就把握了世界。中国古人的智慧是出类拔萃的，走在世界众多民族之先，将宇宙规律概括为阴阳二性。因此，在《周易》里，辞、爻、象、占都是形式，阴阳二性才是《周易》的根本。阴阳是宇宙的总规律。阴阳观念还没有作到最精炼的概括，在阴阳的后面是什么——这就是“易”。一个明确的逻辑过程显出来，宇宙的根本是阴

阳，阴阳的根本是“易”。

“易”是立体的概念，表示三个原则——变易、不易、简易。有了“易”的原则，阴阳逻辑随之而形成，符号思维模型就有了建构的理论基础。

阴阳逻辑有四条规则——阴阳对立、阴阳转换、阴阳调和、阴阳互补。

阴阳对立

阴阳代表着世界一切相互对立范畴，任何事物都包含着阴阳相互对立的属性。天地、日月、寒暑、昼夜、明暗、上下、大小、左右、男女、老少、君臣、父子、夫妇、尊卑、祸福、贵贱、刚柔、动静、开合、往来、奇偶、正负、清浊、盈虚、雌雄、有无……无一不是阴阳相对的。

阴阳转换

阴阳相互对立，但也相互交易而转换，阴至而阳反，阳至而阴反。所以《周易》中常常强调“小往大来”、“大往小来”、“反复之道”、“无往不复”的阴阳转换原理。在《周易》符号思维模型中，阴阳的运动正是阴阳转换意义的物质再现。

阴阳调和

阴阳相互交感而相通。《彖》曰：“天地不变而万物不通也，上下不交而天下无邦也。”《系辞》说：“《易》无思也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故，非天下之至神，其孰能与于此。”阴阳调和交感是《周易》符号思维模型建构的生成基础。易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦

相荡而生六十四卦，这个架构过程，就是阴阳交和推演的过程。

阴阳互补

阴阳之道在损益盈虚中互为补充。《象》曰：“天道亏盈而益谦；地道变盈而流谦；鬼神害盈而福谦；人道恶盈而好谦。”阴阳是宇宙的规律，也是宇宙的总量。在《周易》中这个总量不会消失，不是阴少就是阳多，不是阴多就是阳少，互为补充。

从符号逻辑与阴阳逻辑的比较中，我们可以得出这样的结论，符号学虽然研究符号的系统规则，但它并没有建立起适用的规则，问题就在于符号学的理论缺少概括性，试图研究人类拥有的一切符号，却没有研究最根本的符号，这样的理论势必流于肤浅，而缺乏普遍性。阴阳逻辑抓住根本问题，然后将其符号化，使阴阳逻辑成为左右中国人思维的模式。因此，我们有理由说，符号学是研究符号的科学，用科学精神去探索符号。《周易》是使用符号的科学，它是用哲学精神去创造符号。

西方符号学发展的结果，果然走向了实证主义的道路，几乎与语言学合流。索绪尔在《普通语言学教程》中写道：“我们可以设想有一门研究社会生命中符号生命的科学；它将构成心理学的一部分，因而也是普通心理学的一部分……它将告诉我们符号是由什么构成的，受什么规律支配……语言学家的任务是要确定究竟是什么使得语言在全部事实中成为一个特殊系统。……语言的问题是符号学的主要问题。”

能指、所指与卦爻取象

动物的踪迹、自然现象、人的某些动作，虽然被示现出来了，但它们的目的是为了传播，符号学就将它们排除在研究范围之外。符号学是人类的传播学。被人类使用的符号——如语言、宗教仪式、礼仪、服饰、交通信号都是符号。符号学就要研究其特征、系统和意指作用。

能指和所指是符号的两个基本要素。索绪尔说，能指是声音形象，所指是“声音形象”所表达的概念。能指与所指之间的关系，或是两者的形成过程，或是两者关系的结果，在一定的系统中产生意指作用。系统是依靠编码成立的，或者说编码就是系统。编码按一定的约定规则，约定有隐显明暗的区别，可以说编码就是规则。在系统、编码、规则中寻求意指作用，这是符号学的主要任务。当然应当区别开来的是意指作用依靠编码而存在，它和意义的内涵是不一样的。意义是在进行符号学分析之前，讯息所提供的意向。罗兰·巴尔特用自己的亲身经历来区别意义与意指的不同。一次，在理发店理发的罗兰·巴尔特被一本《巴黎竞赛》杂志的封面所吸引。这幅封面是一位身着法国军装的黑人青年，双目向上凝视飘扬的三色旗。这是这幅封面提供的全部讯息，罗兰·巴尔特说“这就是画面的全部意义。”但罗兰·巴尔特感觉到画面中还存在别的东西——使他“非常清楚地理解”到：“法兰西是一个伟大的帝国，她的全体国民，不受种族歧视，忠实地在她的旗帜下效力，这个黑人在为他真正的压迫者服务时所表现的热忱，再好不过地回答了那些诋毁所谓殖民主义的人。”

罗兰·巴尔特在这幅封面中理解出“意指作用”之前，画面是可以分解出若干能指成分的，如法国——军装——黑人青

年——双目凝视——向上——三色旗。这样，我们就将画面作了分节处理。分节是必要的，人们正是依靠分节进行各种系统的研究。

分节不仅可以用于能指，而且还可以用于所指。对所指进行分节时，要注意对应性——即能指系统与所指系统的对应，这部分所指系统与另一部分所指系统的对应。罗兰·巴尔特所看见的《巴黎竞赛》杂志封面为什么能表达——法国伟大、全体国民忠实——的意指作用呢？这是因为能指部分的三色旗与法国、黑人青年军人与全体国民、凝视与忠实在结构和情感的生发上具有许多相互对应的共同之处，共同指向一个特定的意指方向。有对应的就是同系关系。同系关系是结构上的类比。同系关系和类比关系是寻求意指作用的两种基本方式。人类的许多知识是建立在能指的相互结合和所指属于同系结构的符号系统上。

我们研究《周易》，首先碰到一个难题，《周易》是为了传播吗？它是传播的，就应当有符号所指代的客体（指代对象）、符号、编码、传播手段、发送者和接收者。

《周易》的符号可以进行三个层次分节。第一层次切分出重卦，第二层次切分出经卦，第三层次切分出基本符素阴阳爻。三个层次实质上表现为四个符号，作为声音形象的能指是重卦、经卦、阴爻、阳爻。然而，它们所表达的概念——所指有的相当复杂，有的非常简单。阴爻代表阴，阳爻代表阳，六十四重卦每一卦都是时空场，并非是固定的概念。八经卦所代表的概念甚至连同系结构都不是。譬如乾卦。乾，健也，为老马、为瘠马、为驳马，为木果，据乾的所指可分为人类、天类、马类。马类和人类对应，属同系关系，但人类、马类和天

类没有对应，不属同系关系。符号学在这里对《周易》无能为力。

即便是类比关系也和《周易》里八经卦所代指的客观物象扯不上关系。但《周易》却有严密的编码，即是说《周易》是系统而有规则的。《周易》严密的立体系统组建为符号模型，但模型建立的目的，不是从模型中寻找所谓的“意指作用”，而起着一个延伸诱导人类思维的作用。

《周易》不依靠类比关系、同系关系产生“意指作用”，而是依靠卦爻辞的经验性展示结果。符号学与语言学的特殊关系，使它屈就语言学的某些规则，使其研究的目的拘狭在意指作用的寻求上，结果断送了发展的大好空间。《周易》不寻求“意指”，结果是绝对的答案，或者吉，或者凶，不可能有第三种可能。这是被卦爻辞的性质和所谓“接受者”的要求所决定的。

《周易》的卦爻辞是将无数次占卜实践的灵验结果经演绎归纳提炼加工后粘附在卦象爻象之上。一条卦爻辞的写定是若干次卜筮的灵验经验的总结。特殊的经验性，让其中的所谓“意指”显得多余其事。

接收参与和周易断辞

符号的要素之一是必须有接收者。讯息通过传播途径让接收者获知信息。接收者必须依据符号进行解码，弄清一个符号与其它符号的关系，根据关系重建意义。

譬如玩扑克游戏。我们从五十四张扑克牌里抽去两张王牌。再从五十二张里抽出二十张，分为五叠，每叠四张，把五叠排成一个“十”字。

中间的牌代表现在，上面的代表最近的将来，下面的代表过去，左侧的代表遥远的未来，右边的代表障碍。

红桃、梅花表示好。红桃代表爱和成功，梅花代表友谊和钱财。

方块、黑桃表示坏。方块代表欺骗和出走、消息，黑桃代表嫉妒和失败。

K 代表男人。

Q 代表女人。

J 代表年青人。

红桃 K 代表一位真心的朋友。

梅花 K 代表一位忠实的朋友。

方块 K 代表一位无耻的外来人。

黑桃 K 代表一位粗暴和贪婪的丈夫。

方块 J 代表一位与卜问者有关的爱拍马的外来青年人。

7 代表一位年青姑娘。

方块 7 代表一位年轻的外来姑娘，她正受着磨难……（皮埃尔·吉罗《符号学概论》，怀宇译）

我们知道了这些编码之后，如果一位姑娘求问自己的爱情，希望找到一位梦中情人或白马王子，一位巫师或者玩弄游戏的人是知道怎样在二十张扑克中寻找所需要的意义的。这种意义是在接受者——这位姑娘——对指代对象扑克怀有的浓厚兴趣中给予重建的解释。

扑克牌有二十张，其指代约定非常固定，重建意义很容易。

《周易》的卜筮规则是多样的，古老的“九六七八筮法”因其过于注重形式，被魏晋的火珠林和宋人的梅花易数所取

代。

无论是那一种筮法，都必须符合《周易》的编码规则，起卦成列，求得六爻头。譬如火珠林，用掷铜钱的办法代替蓍草起卦。按约定将三枚铜钱合于掌心，摇动后掷出，无论掷多少遍，只会出现四种情况：

一个背面，记为少阳“—”。

两个背面，记为少阴“--”。

三个背面，记为老阳“□”。

三个正面，记为老阴“×”。

掷出六次，一卦六爻完成，遇老阳而变阴，遇老阴而变阳。这样无论掷出多少卦，都必然是在六十四卦的范畴之内。所卜得的卦，已被六十四个时空场给出解释性的答案。

世界上所有的占卜术都知道如何将接受者纳入自己的编码之中。经过对《周易》和扑克游戏的比较，可以看出，两者都是游戏，《周易》似乎并没有什么特别之处。

然而，《周易》的深奥并不在于求得卦象，而是对卦象作出重建意义的解释。其它占卜术的意义重建也许是巫师的信口胡言，或狡猾的附和。《周易》的意义重建有相当严密的规则，这是《周易》最为突出之处。

三、《周易》依靠爻的运动重建意义

爻的运动空间是一卦的六个爻位——初、二、三、四、五、上，以及老阴老阳的极至而反。爻的运动就这样简单，却为《周易》幻化出万千色彩。

老阴老阳之变，引出之卦、错卦、综卦、自综卦、交综卦

等名目；爻的位置运动引出一世卦、二世卦、三世卦、四世卦、五世卦、游魂卦、归魂卦、当位、失位、得中、得正、中正、卦主等名目；爻与爻的关系运动引出乘、承、比、应等名目。

正是这些双重编码，使《周易》深奥难通。重建意义时必须进行双重解码，方能获得符号思维的真谛。

《左传》和《国语》记录了先秦时的二十个筮列，其中的一些筮例说明职业卜史的预测，反倒不如业余水平。其原因在于职业卜史们往往谨守解码原则，而忘记《周易》八卦二元结构的开放意义和六十四个时空场的锁定作用，在重建意义时过于呆板僵化，失去《周易》的诱导作用。

通过符号学和《周易》在一些相关问题上的比较，我们大略可以知道，符号学撒出的拦天大网，似乎罩不住《周易》迷人的独特性。何况《周易》本身就具有最大的包孕能力，让自然科学和社会科学都在它哪里吸取营养，壮大自己。《周易》的能量应该比符号学大得多。

第 二 章

阴 阳 论

——《周易》符号思维模型的理论基础

中国数千年的文明发展史无处不奏响着阴阳学说的旋律。从夏商周直至现代，阴阳观念一直统摄中国传统文化的方方面面，成为中华民族普遍的思维方式。阴阳观是《周易》理论建构的根本和核心。庄子曰：“易以道阴阳”，（《天下》）是为的论。《周易》的阴阳观念从哪里来，阴阳观是怎样产生的？原始的阴阳观念是怎样转变为阴阳逻辑的？为什么说阴阳逻辑是《周易》符号思维模型建构的理论基础？《周易》是怎样运化阴阳理论的？

第一节 阴阳发生论

阴阳观念的产生是一个众说纷纭的学术问题。就目前来说，主要有天文历象说、生殖崇拜说、数字崇拜说和上古南方占具说。影响大又被普遍接受的是天文历象说和生殖崇拜说。

天文历象说认为，阴阳观念是人类从日月五星的观察中得来，《周易》的阳爻（—）是将太阳的象形☉压平拉直而成。

阴爻（--）是将月亮的象形☾的两条曲线拉直平行排列而成。所以，阳具有太阳的刚健特性，阴具有月亮的柔弱特性。生殖崇拜说认为，阴阳是古人在男女生殖器的启发下，产生了男女阴阳对立观念，因此，阳具有男性的强健，阴具有女性的柔顺。显然，天文历象说是颠倒了阴阳观发生的顺序。阴阳观念之后的产生，并非是有了文字，然后对文字进行变型处理的结果，而是有了阴阳观念后，人类才创造与之内涵相适应的符号。生殖崇拜说将男女性器作为发生的根源，然而男阳女阴应当是有了成熟的阴阳观念之后的比附。数字崇拜说是从湖北出土的西周青铜器上发现的古文奇字受到启发而立论的。上古南方占具说认为占筮工具的竹节或骰子上的凹凸面诱发了阴阳观念。这些说法作为阴阳观念发生发展的一个阶段或一个侧面是正确的，但不是阴阳观发生的源头。

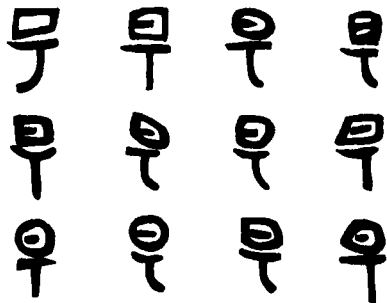
一、阴阳观念产生于投影

阴阳观念的起源无疑是起源于一个我们不能确定的远古时

代。明确使用阴阳二字的文献，最早的是《尚书》和《诗经》。《尚书·周官》：“论道经邦，燮理阴阳”。《大禹谟》：“阳鸟攸居”。在《诗经》里，《大雅·公刘》：“既景迺冈，相其阴阳”。《七月》：“春日载阳”、“我朱孔阳。”《谷风》：“习习谷风，以阴以雨”。《邶·终风》：“暵暵其阴，虺虺其雷”。《大雅·桑柔》：“既之阴女，反予来赫”。从《尚书》、《诗经》使用的阴阳二字义看，除“燮理阴阳”一句外，均与事物的方向和光影相关。

最早提出阴阳产生于投影的是许慎《说文解字》。《说文》：“阴，暗也。水之南，山之北，从𠂔，𠂔声。”“阳，高明也。从𠂔，𠂔声。”阴阳二字原作霡、易。霡的意义可以释作云气遮蔽了太阳，投下一片暗影，所以《说文》释阴为暗。易的意义可以释为开，段玉裁注曰：“旗开见日也”。朱骏声《说文通训定声》：“云开而见日也”。云开或旗开，无遮障之物，没有投影，所以《说文》说：“阳，高明也。”

段玉裁谓阳为“旗开见日”之说，让人颇受启发，段氏的注解里暗示出阴阳是因为有标的物——旗而产生的。我们从甲骨文所记“易”字诸形来看亦知段说不误。

字由“”和“”或“”“”所组成，李

孝定《甲骨文集释》谓“”象枝柯之形。徐中舒引申其说，谓“为曲柄之柯柄”。（《甲骨文字典》）其实，“柯枝”或“柯柄”应当是段玉裁“旗开见日”的“旗杆”。或是“祭旗”，或是祭杆，或是古代文献中称之为棁、碑、臬、髀、桀、表等测日影的立木。

甲骨文之“甲”字作“”字，是纵立之木与一短横木相交之形，《古今注·问答释义·第八》：“程雅问曰：‘尧设诽谤之木，何也？’答曰：‘今之华表木也。以横木交柱头状若花也……或谓之表木……今西京谓之交午也。’”而表木、交午的本来目的是测日影。“早”字，石鼓文作“”，“从日在甲上”，《说文》训早为“晨也”。是从日影在“甲”上的投影判断的。

古人在祭祀时，在时间和空间上也会遇到投影的问题。人们祭祀一定的神祇对象，有一定的时间和祭祀建树物，如祭杆、祭旗、祭坛。用什么来标定时间呢，祭礼建树之物就是最好的时间计器，如日上三竿祭谁，日影在左、日影在右祭谁，就有了明确的时间概念。计时需要影，影需要太阳和光，这样阴与阳就成了不可分割的一对整体观念。

丁山在其《甲骨文所见氏族及其制度》中对“示”字作了文字学与民族学的说明，证明古人祭祀是要立竿测影的。“示”所从二或一，是上帝的象征，其所从，正像祭天竿；竿旁之

丩，盖象所挂的彩帛，示字本义，就是设祭天竿祭天的象征。”示字所从之“𠄎”与易字所从之“𠄎”意义相同，所以段玉裁说“旗开见日也”。

二、古人原始的阴阳划分观念

古人祭祀或因日影移动而产生了阴阳概念，并对阴阳观念作了原始初步的划分和运用。水之南山之北为阴，山之南水之北为阳。阳光生暖、阴暗生寒；阴气黑、阳气明、白昼生阳、黑夜生阴，随着认识的渐进深入，在人为的建造物中也可以分出阴阳。《诗·大雅·公刘》在记叙公刘率族人定居时，选择建筑房屋的山水向背受明确的阴阳观念支配。他登山涉水，察看地形，目的要分辨其阴阳向背。“陟则在岵，复降在原”，“瞻彼溇原，迺陟南冈”“既景（影）迺冈，相其阴阳”。公刘所处的时代，据周族迁豳的历史事实证明，至迟在殷商的中晚期，阴阳观即明显确立，而阴阳观念的萌芽则应当是更为古远的事情了。

阴阳观念没有形成阴阳逻辑之前，将其作为物类的划分，或是作为属性的区别，如阳鸟、阳事、阳声、阳气、阳城、阳门、阳淫、阳生、愆阳、阳伏、阳木、阴白、阴竹、阴血、阴事、阴祀、阴雨、阴声、阴伏、阴木、阴负等。这种属性意义的区分虽然迟见于《尚书》、《周礼》、《诗经》、《左传》、《逸周书》等晚起的著录，但一个观念的生成，尤其是区别事物属性观念的生成绝不是一朝一夕的事，有一个发生发展和定型的过

程。因此，有理由说阴阳观念的起源不是由于文字产生推动阴阳观念的产生，而是有了阴阳观念才产生了阴阳的符号或文字来记录这一内涵的特殊概念。

第二节 原始阴阳观念向阴阳逻辑转化

《周礼·地官》：“山虞仲冬斩阳木，仲夏斩阴木。”郑注：“阳木生南山者，阴木生北山者。”（《周礼注疏》）阳木的生长和斩伐与山之向背和季节是相一致的，使阴阳与具体的事物具有表面的逻辑联系；《逸周书·时训解》：“草木不黄落，是谓愆阳；”“水不冰，是谓阴负”；“水泉不动，阴不承阳。”阴阳观念进入了事物的内在本质分析，草木常青不黄，不符合日月四季气候的发展规律，是阴阳失调、阳气过盛之故。水不结冰，是阴气不能胜任的原因。将阴阳与客观事物的变化连接起来考虑，说明阴阳观念向阴阳逻辑的转化过程已经完成。这个完成的时代不应晚于殷代中晚期。那么这个转化的过程是怎样的呢？

原始人甚至远古人类的思维与现代文明人相比，是没有逻辑的。现代文明人之所以成为现代人，一个值得骄傲的特点就是现代人严密的逻辑思维。就是说逻辑思维是人类成熟的标志之一。现代文明人在习惯了逻辑思维之后，对原始的非逻辑思维或称作神话思维表示大惑不解，一概以“神秘主义”言之。其实，原始人只是缺少对事物的抽象概念，他们只是将事物作类化意象分类。譬如，日光之下的投影，每一个有视力的原始人都见过，但原始人只知这是影子，甚至误会成为另一个人，或是自身灵魂外现。他们不能抽象出“影子”与“阴阳”概

念，也就无法进行逻辑推理。换一句话说原始人不知道有矛盾。列维布留尔举了一个例子。波罗罗族的印第安人将金刚鹦鹉作本族的图腾，其氏族成员就等同于金刚鹦鹉。金刚鹦鹉会飞会叫，而波罗罗族人也应当会飞会叫。墨西哥的回乔尔人认为玉蜀黍和鹿和一种名叫希库里的植物是同一种东西。采集希库里、猎获鹿子、收获玉蜀黍是没有区别的劳动。一个人猎了一只鹿与其它收获的玉蜀黍和希库里没有什么两样。获鹿的数量就是玉蜀黍收获的数量。因而，在原始人的观念中事物之间的不同（矛盾）被混淆模糊了。

但是，这种观念模糊中却蕴含着人类思维进化的必然性——即原始人知道不同对象的独立性，从而确定了原始思维的类化意象特性，即是说原始思维离不开对象的生动、直观具体性。因而在原始人看来“影子”是人或者其它东西，只有有人或其它东西，影子才是“有”。没有人或其它东西，“影子”的生动、具体、直观性没有了，“影子”就不存在，也就没有“影子”的概念了。然而原始人在大量的社会实践中，终于悟出一种类象——任何东西在日光下都有阴影。将阴影与阳光从一般的物类事象中分离出来，形成固定概念。

形成概念的社会实践长期运用形成固定概念，再将这种概念返回实践中，形成推理判断。阴阳观念在影子概念的启示下，在众多的社会实践中，如祭祀、礼神、生产劳动等的不断观察，找出了阴阳与万千事物的无穷联系，导致阴阳逻辑的产生。“阴阳者，天地之大理也；四时，阴阳之大经也。”（《管子·四时》）“春秋冬夏，阴阳之推移也；时之长短，阴阳之利用也；日夜之易，阴阳之化也。”（《管子·乘马》），“阴阳之义配日月”。（《系辞》）“立天之道曰阴与阳。”（《说卦》）“道生

一，一生二，二生三，三生万物。万物负阴而抱阳，冲气以为和”。（《老子》）阴阳作为宇宙万象的规律，是一切自然现象变化运动的内在动力，阴阳也就具有强大无比的逻辑力量。因而，人们普遍使用阴阳观念解释事物纷繁复杂的现象，认识自然规律，不但表现了事物的属性，而且还阐述一些灾变现象发生的原因。难能可贵的是，以阴阳观解释突变的不足畏。荀子《天论》曰：“星坠，木鸣，国人皆恐。曰：‘是何也？’曰：‘无何也！是天地之变，阴阳之化，物之罕至者也，怪之可也，而畏之非也。”阴阳变化乃是自然现象，“阳至而阴，阴至而阳，日困而还，月盈而匡”。（《国语·越语下》）只要阴阳相得，调和相宜，灾变就不会发生。“天地之气，莫大于和。和者阴阳调，日夜分而生物。春分而生，秋分而成。生之与成，必得和之精，……积阴则沉，积阳则飞，阴阳相接，乃能成和。”（《淮南子·汜论训》）阴阳所具有的普遍性成了人们拨响任何一根琴弦的灵符。无往而不在的适应性为人们提供理论构造的方便法门。《周易》正是在广泛的理论基础上，进一步将阴阳原理规则化、符号化，形成阴阳逻辑。

第三节 阴阳逻辑

阴阳的逻辑力量表现在周代人们利用阴阳对宇宙自然现象的解释。“幽王二年，西周三川皆震。伯阳父曰‘周将亡矣！夫天地之气，不失其序。若失其序，民乱之也。阳伏而不能出，阴迫而不能蒸，于是有地震。“（《国语·周语上》）伯阳父利用阴阳观解释地震，推论出西周王朝的行将灭亡，这不能不说是震撼人心的。正是这样的震撼力，阴阳观念才成为中国传

统文化和民族思维形式的主流。《周易》将这一思维形式集中概括表达为特定的思维模型。

阴阳是建构《周易》理论模型的基础。伏羲氏“始画八卦，定天地之位，分阴阳之数，推列三光，建分八节，以爻应气，凡二十四气，消息祸福，以制吉凶”。（《太平御览》卷七十八引《春秋内事》）《说卦》曰：“昔者圣人之作《易》也……观变于阴阳而立卦。”那么建构《周易》理论模型的阴阳逻辑是什么呢？

阴阳逻辑

阴阳观由原始观念发展为阴阳逻辑，脱离具体事物指称而具有一般符号化后的逻辑意义，但仍然具有特定的事物类象。它与一般西方逻辑学不同，不纯粹用判断、推理，而是就阴阳的相交演化对客观对象作全息把握。所以，阴阳逻辑具有三大特点：象类对立、循序交演、调和相推。

象类对立

朱熹说：“天地间无往而非阴阳；一静一动，一语一默皆是阴阳之道。”（《朱子语类·读易纲领》）“阳”与“阴”是对立的范畴，象征着自然界和人类社会的一切对立物象事类。天地、日月、寒暑、春秋、冬夏、男女、雌雄、牝牡、幽明、奇偶、君臣、夫妻、父子、尊卑、吉凶、祸福、刚柔、正变、动静、伸缩、贵贱、正电负电、阴极阳极、上下、高低。即便是完全符号意义的卦象也要分出阴阳。所谓“阳卦多阴，阴卦多阳。”则乾卦（☰）为纯阳之卦称老阳，坤卦（☷）为纯阴之卦称老阴。震卦（☳）、坎卦（☵）、艮卦（☶）为一阳之卦，

称少阳。兑卦（三）、离卦（三）、巽卦（三）为一阴之卦，称少阴。每卦六爻的位置也有阴阳之分。凡在奇数位的初爻、三爻、五爻称阳位。凡在偶数位的二爻、四爻、上爻称阴位。阴阳不是绝对对立的，阳中有阴，阴中有阳，阴阳旁通。六个阴爻则“飞”，六个阳爻则“伏”，阳飞则阴伏，阴飞则阳伏，乾坤互飞，旁转互变。

循序交演

阴阳相互作用，交相演合。《泰卦》“小往大来”是上上之吉，因为“泰”（䷊）卦卦象内处阳刚，外处阴柔，柔中有刚，刚中有柔，阴阳之气交合，万物生养之道畅通。象征天地君臣之道，则上下沟通，思想统一。相反，《否卦》（䷋）则外刚内柔，内阴外阳，象征天地君臣之道不交，小人道长。因而，天地不交感而万物不畅通。象类对立同时又彼此联系，在《周易》转化为符号建构时更表现出阴阳循序交演的特性。

《系辞》曰：“一阴一阳之谓道”。“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，是生大业。”阴阳是太极所生。阴阳生出四象。四象即太阳、少阴、太阴、少阳。而四象又生出八卦以定吉凶祸福。这一过程，是对阴阳循序演进的概括说明。这一过程由三个渐进交演阶段完成。

第一阶段是太极分化出阴阳二仪，阴阳即是太极。

第二阶段阴阳二仪生四象。阳与阳交演生成太阳，又称老阳。阳与阴交演生成少阴。阴与阳交演生成少阳。阴与阴交演生成太阴，又称老阴。阴阳分出了老少四象。老少四象的区别，对阴阳交演来说，只是量的交合互换。老阳与少阳的区别是：老阳，阳的成分多；少阳，阳的成分少。老阴与少阴的区

别是：老阴，阴的成分多；少阴，阴的成分少。四象的演合生成已经表现阴阳消长变化的意义。

第三阶段四象生八卦。老阳继续阴阳演合生成纯阳之卦乾（☰）和阴卦兑（☱）；少阴继续阴阳演合生成阴卦离（☲）和阳卦震（☳）；少阳继续阴阳演合生成阴卦巽（☴）和阳卦坎（☵）；老阴继续与阴阳演合生成纯阴卦坤（☷）和阳卦艮（☶）。

四象经过阴阳交演，构建成阴阳理论的八卦二元分类模型。乾为天，坤为地，震为雷，巽为风，坎为水，离为火，艮为山，兑为泽。即所谓“小成之卦”，或叫作“经卦。”八经卦将自然分为上下、尊卑、刚柔的二元对立形态，建立了一个认识自然的初步模型。

建构完整阴阳符号思维模型体系，形成全息的宇宙图式，经八卦相重生成六十四别卦。这一过程仍然是阴阳交演的过程，需经过三个量变的阶段。

第一阶段，八经卦继续阴阳演合生成十六个四爻之卦。

第二阶段，十六个四爻之卦继续阴阳演合生成三十二个五爻之卦。

第三阶段，三十二个五爻之卦继续阴阳演合生成六十四个别卦。从乾坤到既济、未济的六十四个别卦，即所谓“大成之卦。”六十四卦皆由八经卦两两相重而成。《周易》按一定的顺序编为上下二经。朱熹《周易本义》所载《卦名次序歌》是这一次序的反映：

乾坤屯蒙需讼师，比小畜兮履泰否。

同人大有谦豫随，蛊临观兮噬嗑贲。

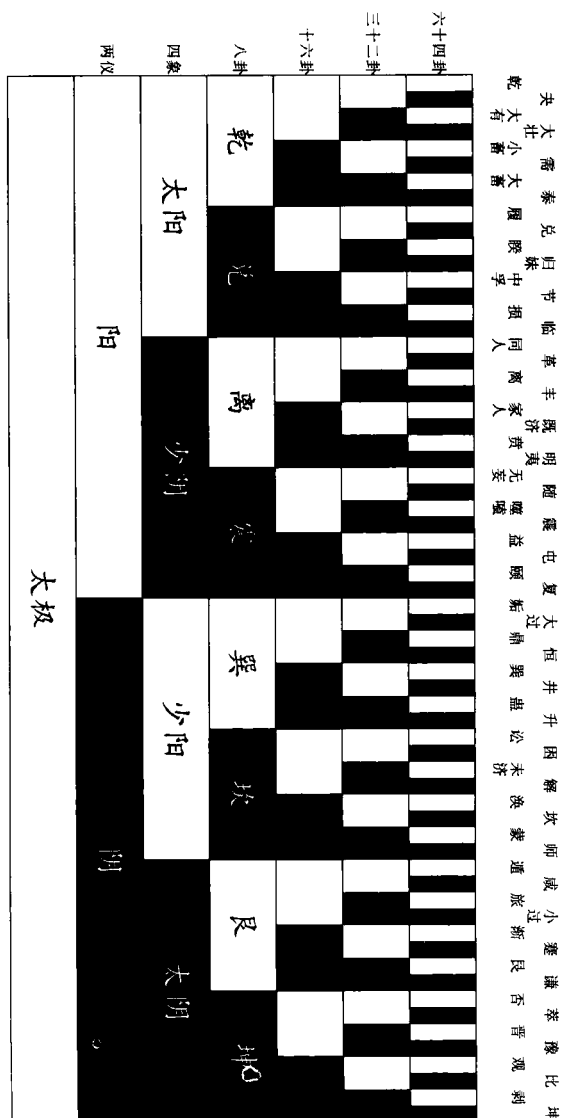
剥复无妄大畜颐，大过坎离三十备。
 咸恒遁兮及大壮，晋与明夷家人睽。
 蹇解损益夬姤萃，升困井革鼎震继。
 艮渐归妹丰旅巽，兑涣节兮中孚至。
 小过既济兼未济，是为下经三十四。

宋代易学家邵雍构架了周易“先天图”。并根据阴阳相生互演的原理，采用两分法——一分为二，二分为四，四分为八，八分为十六，十六分为三十二，三十二分为六十四——形象直观地表现了太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦派生六十四卦的全过程，被称为《伏羲六十四卦次序图》。（见图1）虽然，这个图所反映的是邵雍的“先天学”理论体系，他所构架的次序与《序卦》所记录的不同，但这是目前最能说明《周易》阴阳理论模型的最好图式。

调和相推

《周易》阴阳理论通过一阴一阳的交互演合，生生而无穷，表现了无限宇宙的勃勃生机。另一方面《周易》也强调阴阳交合中的互补中和，保持阴阳平衡。但这种平衡稳定，不是没有生命的死寂，而是阴阳矛盾相推的结果。正如《系辞下》所说：“日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉；寒来则暑往，暑往则寒来，寒暑相推而刚成焉；往者屈也，来者信也，屈信相感而利生焉。”

阴阳相推调和，既是互成互补的，又是相争相侵的。没有互成互补，阴阳必然会产生量的缺失而失去平衡。没有相争相侵，阴阳保有的对立矛盾即不存在。只有互相对立，此消彼

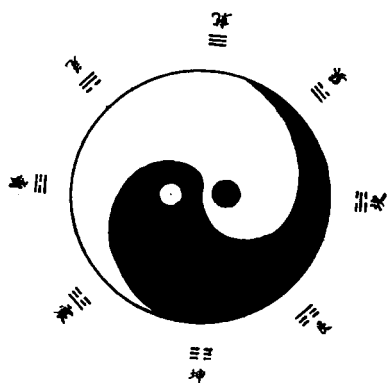
(图 1) 宋邵雍《伏羲六十四卦次序图》

长，才能保持相生相续的平衡发展。《庄子》对阴阳相推调和作了最生动的说明。

至阳肃肃，至阴赫赫。肃肃出乎天，赫赫发乎地，两者交通成和而物生焉，或为之纪而莫见其形。消息满虚，一晦一明，日改月化，日有所为莫见其功。生有所萌，死有所归，始终相反乎无端而莫知乎其所穷，非是也，且孰为之宗。（《田子方》）

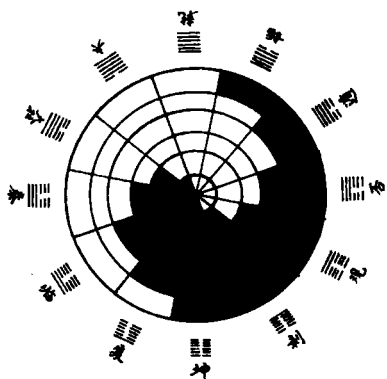
庄子提出一个假设和反诘，世间事物循环始终，无穷无尽，所以他从至阳和至阴之处，感触到了阴阳交通成和，化生万物的规律性法则——阴阳相推调和。庄子的这一思想正是《周易》阴阳调和原则的充分发挥。

阴阳相推调和原则，在卦爻运动中得到生动的体现。《说卦》：“昔圣人之作易也……观变于阴阳而作卦。”《春秋·左传正义·定公四年》“夫子语我九言”疏引“易云伏羲作十言之教曰乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑、消、息。”通过《先天画卦图》排列的消弭息长，可以看出阴阳运化的深刻道理，整个圆圈是一方宇宙世界。黑白二色，黑代表阴，白代表阳。阴阳消息之变分割着整个宇宙，当阴胜时阳补充，阳胜时阴补充，阳乾与阴坤是极阳极阴。小圈表示阴中有阳，黑点表示阳中有阴，阴阳消而不失，互施互补。阴兑与阳艮相对，兑二阳一阴，艮二阴一阳相调补；阴坎与阳离相对，坎二阴一阳，离二阳一阴互相调补。阳震与阴巽相对，震二阴一阳与巽二阳一阴互相调补。（见图2）

(图2) 古太极图

十二月卦消息图亦显现了阴阳消长调和、互施互补、相推演化的特性。(见图3)该图阴阳的运动特征是周而复始，循环相推。

(图3) 十二月消息图

坤卦六阴全胜，侵消阳气，建亥，十月。

复卦一阳生，一阴去一阳来，建子，十一月。

临卦二阳生，二阴去二阳来，建丑，十二月。

泰卦三阳生，三阴去三阳来，三阳开泰，建寅，一月。

大壮卦四阳生，四阴去四阳来，建卯，二月。

夬卦五阳生，五阴去五阳来，建辰，三月。

乾卦六阳全胜，侵消阴气，建巳，四月。

姤卦一阴生，一阳去一阴来，建午，五月。

遁卦二阴生，二阳去二阴来，建未，六月。

否卦三阴生，三阳去三阴来，建申，七月。

观卦四阴生，四阳去四阴来，建酉，八月。

剥卦五阴生，五阳去五阴来，建戌，九月。

消息是无穷变化的过程。消息的起和定，实质上是描摹了阴阳变化的轨迹。所以《乾凿度》说：“文王因阴阳，定消息，立乾坤，统天地。”或曰：“日中则昃，月盈则食，天地盈虚，与时消息。”（《周易正义·丰》）

第四节 阴阳逻辑的规则

阴阳是宇宙间一切事物的概括，它所反映的是宇宙本质的运动规律，阴阳逻辑则是这种本质运动在人的主观思维中对客观的正确反映。但是，由于主观与客观的矛盾，尤其是主体对客体的认识受社会环境和一定技术实践的限制，阴阳只能从全息模糊的角度上把握客体。它不是定性的、定量的、公式性的推理。在阴阳基本法则和基本属性的前提下，它对具体事物作总的把握和辩证的思考。因而，阴阳逻辑作为符号模型的类别范畴，是据事据象灵活推论、辩证矛盾的两难预测和象事结合的包孕立论。

一、据象论事的灵活原则

《周易》所蕴含的阴阳原理既是抽象的，可以反映事物的本质特点、总的原则，又是非常具体的。它的具体性，要求《周易》根据一定的事件、神示、梦境、预兆、事物作出预测性的解释，而这种解释并非是空空言谈，事物客体在未来时间的发展结果对其解释将予以吉凶的检验，这就使《周易》的阴阳逻辑具有极大的灵活性。灵活性千变万化，但宗旨以阴阳理论为主旋律，所以这种灵活性又可以是绝对的确定性——即一切事物跳不出阴阳的范畴，这是绝对的。故而事物不是好，就是坏；不是阴，就是阳；不是成功，就是失败。好与不好，是与不是，失败与成功，在量上决定了事物的阶段属性。不好是可以变化的，成功也会转化。好中包孕着不好，成功包孕着失败。《左传·昭公三十二年》记载公元前 510 年鲁昭公不能终其君位，被臣子季孙氏驱逐，奔命在外，后客死乾侯的故事。这件事在当时给予鲁国和其它诸侯国以极大的震动。因为鲁昭公作为一国之君被人夺位，客死他乡，反而得不到鲁国人民的同情，各国诸侯也不闻不问，人们对这件事疑惑不解。

公薨于乾侯……赵简子问于史墨曰：“季氏出其君，而民服焉，诸侯与之。君死于外，而莫之或罪也。”对曰：“物生有两，有三，有五，有陪贰。故天有三辰，地有五行，体有左右，各有妃耦。王有公，诸侯有卿，皆有贰也。天生季氏，以贰鲁侯，为日久矣。民之服焉，不亦宜乎。鲁君世从其失，季氏世修其勤，民忘君矣。虽死于

外，其谁矜之？社稷无常奉，君臣无常位，自古以然。故《诗》曰：“高岸为谷，深谷为陵。”三后之姓，于今为庶，王所知也。在《易》卦，雷乘《乾》曰《大壮》（䷡），天之道也。昔成季友，桓之季也，文姜之爱子也。始震而卜，卜人谒之，曰：“生有嘉闻，其名曰友。为公室辅”。及生，如卜人之言，有文在其手曰“友”，遂以名之。既而有功于鲁，受费以为上卿。至于文子、武子，世增其业，不废旧绩。鲁文公薨，而东门遂杀嫡立庶，鲁君于是乎失国，政在季氏。于此君也，四公也。民不知君，何以得国？是以为君，慎器与名，不可以假人。

史墨对鲁君客死乾侯一事的论述，所采用的方法正是据象灵活的推理。其立论的中心是阴阳不常，互为变化。他的论证层次分为天道、人道、易道。作为天道，据自然天地之象立论。客观自然界的日月星辰都是成双对立的，有主有从，但这种成双对立、主从关系不是永恒的，时间一久，各种因素会发生变化，即会产生“高岸为谷，深谷为陵”的反面转化之象。作为人道，据人事之象立论。季氏作为鲁君的对立而勤修世绩，而鲁君却世失其绩，两者在高下、阴阳的对比中自然显出优劣之分。鲁君与季氏之间的条件会因此而改变，人民的心意也会跟着改变。因而，如自然这样永恒的东西也会改变一样，君主是“无常位”的。作为易道，据卦符之象而立论。雷天大壮，其象雷在上而天在下。天象征君，雷象征臣位，君在下而臣在上。雷震于天之上是沉响之雷，臣在君之上是强豪之臣，所以用《大壮》释义。本来应当是天雷无妄（䷘），即雷在天下，低云出雷，密雨含露，润泽万物，阴内阳外，万民咸和，

上下畅通，无妄乱之声。但雷天《大壮》却转向反面变化，正是阴阳变化的必然结果。

史墨创造性地使用《周易》，他没有占筮，而是据卦象而发挥，将自然社会、君臣上下一览无余，高超地掌握了《周易》的灵活性原则。像史墨这样据象灵活立论的“善易者不占”，在春秋战国时代是非常普遍的。秦国名医和，作为一名医生，亦深通易道。从他对易理的阐论来看，当时人们对《周易》的理解远比我们今天的人深刻得多，《左传·昭公元年》记载着晋平公求问医和的故事。

晋侯求医于秦，秦伯使医和视之，曰：“疾不可为也，是谓：‘近女室，疾如蛊。非鬼非食，惑以丧志。良臣将死，天命不佑。’”公曰：“女不可近乎？”对曰：“节之。先王之乐，所以节百事也，故有五节，迟速本末以相及，中声以降，五降之后，不容弹矣。于是有烦手淫声，愔惔心耳，乃忘平和，君子弗听也。物亦如之，至于烦，乃舍也已，无以生疾。君子之近琴瑟，以仪节也，非以愔心也。天有六气，降生五味，发为五色，徵为五声，淫生六疾。六气曰：阴、阳、风、雨、晦、明也。分为四时，序为五节。过则为灾，阴淫寒疾，阳淫热疾，风淫末疾，雨淫腹疾，晦淫惑疾，明淫心疾。女阳物而晦时，淫则生内热，惑蛊之疾。今君不节不时，能无及此乎。”出告赵孟。赵孟曰“谁当良臣？”对曰：“主是谓矣！主相晋国，于今八年，晋国无乱，诸侯无阙，可谓良矣。和闻之，国之大臣，荣其宠禄，任其宠节，有灾祸兴而无改焉！必受其咎。今君至于淫以生疾，将不能图恤社稷，祸孰大焉？”

主不能御，吾是以云也。”赵孟曰：“何谓蛊？”对曰“淫溺惑乱之所生也。于文，皿虫为蛊，谷之飞亦为蛊。在《周易》，女惑男，风落山，谓之蛊。皆同物也。赵孟曰：“良医也。”厚其礼而归之。

医和将疾病与自然阴阳关系发挥得淋漓尽致，但他所依据的仍然是据象推理。疾病由人而生。晋平公的疾病是近女色之病，为什么而生呢？医和不是禁欲主义者，不是女色不可近，而是女色不可惑。不是女色本身有问题，而是爱女色而至于过分的问題，这是医和的论点。为阐述这一论点，医和所据之象有声音之乐、六气五味。譬如音乐，按正常的节拍所弹，迟速缓节有法度。如果高调五音阶之后还弹，的确有这样的妙手，但其音声则使心耳迷乱。因此，作为人必须像五音六律一样予以节制。医和又以阴阳六气、天象四时立论。六气五味是自然之道，但也不能超过一定的度，“过则为灾”。阴过胜令人得寒疾，阳过胜令人得热疾，风过胜令人得末端麻痹之疾，雨过胜令人得肠胃疾病，晦过胜则得烦躁惑乱之疾，明过胜令人得心病。医和所开的药方就是节制。节与不节，实在是人的心意所为，是药不可以治疗的，因而赵孟大惑不解。医和据卦象以立论，指出病的根源在人。他所使用的蛊卦（䷑）上艮下巽，《说卦》：“巽为风，巽为木，巽为亡。”“艮为山，艮为果蓏。”风在山下，为风落山之象，风吹山上之木，木萧瑟将亡。巽为长女，艮为少男，男乘女，为男惑女。故病在晋平公。医和据卦医人的方法是阴阳逻辑的恰当使用。

医和与史墨多方据象、分析评论具体事例具有极大的灵活性。使阴阳逻辑据象预测功能达到让赵孟和赵简子倾心悦服的

程度，正是阴阳逻辑的奥妙之处。

二、辩证对立的两难推理

辩证对立的两难推理深藏于卦象卦爻辞的哲理之中。《周易》并没有明确宣示辩证对立的任何法则，但其中却奥妙无穷。辩证两难是准确运用阴阳逻辑至为重要的准则。这一准则被《周易大传》所发现。《序卦》在表述卦序时说：

物稚不可不养也，故受之以需。

夫妇之道不可不久也，故受之以恒。

井道不可不革，故受之以革。

物不可以终难，故受之以解。

物不可以终止，故受之以渐。

物不可以终动，止之，故受之以艮。

物不可以终离，故受之以节。

物不可以终穷，故受之以未济。

《序卦》谈卦序的目的，是向人们展示卦名顺序的逻辑联系。这种逻辑是按客观事物的阴阳发展关系成立的。因而有“……不可……”这样的句法。这个句法是一个逻辑公式。“不可”前面的“物”、“井道”、“夫妇”是客观存在，不以人的意志为转移的客观存在。反应在思维里是实在的。这是一个前提，这个前提是“可”，《序卦》作者将其省略，这个公式的完整形式是：

可……不可……或……可而不可

《序卦》的另一种表达形式是：

有事而后可大，故受之以临。

物大然后可观，故受之以观。

物畜然后可养，故受之以颐。

由于受卦名意义与词语意义配搭关系的影响，这种表达又可作变化的表述：

入而后说之，故受之以兑。

说而后散之，故受之以涣。

可观而后有所合，故受之以噬嗑。

致饰然后则尽矣，故受之以剥。

这种句法所提到的“物大”、“物畜”、“可观”、“致饰”等，显然，已经不是原初的客观存在，带上了主观的烙印。客观为“可”而主观相应为“不可”。实际上《序卦》作者又省略了一个前提——“不可”。补充完全这个公式应表述为：

不可……可，或……不可而可

“可而不可”、“不可而可”正是阴阳逻辑的内核，它潜藏着阴阳对立、阴阳相推、阴阳交感、阴阳调和的若干原则。利用这一原则对具体事象进行分析可以得到事物的本真认识，揭示事物的本质。《左传·襄公九年》记载鲁成公的母亲被迁进太子宫中时的筮卦，正是“可而不可”原则的生动运用。

穆姜薨于东宫。始往而筮之，遇艮之八。史曰：“是

谓《艮》之《随》。《随》其出也。君必速出。”姜曰：“亡。是于《周易》曰：‘《随》元、亨、利、贞，无咎。’元，体之长也。亨，嘉之会也。利，义之和也。贞，事之干也。体仁足以长人，嘉德足以合礼，利物足以和义，贞固足以干事。然，故不可诬也。是以虽《随》无咎。今我妇人而于乱。固在下位，而有不仁，不可谓元。不靖国家，不可谓亨。作而害身，不可谓利。弃位而姤，不可谓贞。有四德者，《随》而无咎。我皆无之，且《随》也哉？我则取恶，能无咎乎？必死于此，弗得出矣。”

穆姜被贬入东宫，卜卦求问自己的命运——能不能再走出东宫，重新获得政治权利。卜筮的结果是遇艮（䷳）之随（䷐），遇中位之八变卦，只有二爻未变。变卦为随，卜筮者以为吉。泽雷随，不久将顺利迁出东宫，从卦象来说是吉。卦辞：“随：元、亨、利、贞，无咎。”《象》曰：“大亨、贞、无咎”，宽大、通达、大吉大利。从卦象判断这是“可”。卜卦一成立就变为客观表象，表象是“可”，因而卜人断大亨吉利，不久迁出东宫。在穆姜看来元、亨、利、贞四德自己不具备，自己玷污了这四德，这是“不可”。从爻象看，“今我妇人而于乱，固在下位而有不仁，不可谓元。”震雷居下位，兑泽处上位，刚柔尊卑上下颠倒。自己参与不该作的事，为时序倒置，就不可能享有体仁长人之德。六二爻辞：“系小子，失丈夫”，以为夺取权利即可掩盖丑事，孚而不孚，无德不居，事实果如穆姜所言，自己被囚死于东宫。

这种“可而不可”的阴阳逻辑推论，注意到事物的内在本质，而不拘泥表面的词句，阳极而阴、阴极而阳、大吉不吉、

大利不利，是事物向相反方面转化的最好说明，把握了事物矛盾运动的本质规律。

“可而不可”亦可向“不可而可”作逆向使用。客观事象或是卦爻象不可行，不贞不吉，但从反面推论，矛盾的解释，成为可能，大贞大利。《左传·襄公二十五年》：

齐棠公之妻，东郭偃之姊也。东郭偃臣崔武子。棠公死，偃御武子以吊焉。见棠姜而美之，使偃取之。偃曰：“男女辨姓。今君出自丁，臣出自桓，不可。”武子筮之，遇《困》之《大过》。史皆曰“吉”。示陈文子，文子曰：“夫从风，风陨妻，不可取也，且其《繇》曰：‘困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶。’‘困于石’，往不济也。‘据于蒺藜’，所恃伤也。‘入于其宫，不见其妻，凶’，无所归也。”崔子曰：“嫠也，何害？先夫当之矣。”遂取之。庄公通焉，骤如崔氏。以崔子之冠赐人，侍者曰：“不可。”公曰：“不为崔子，其无冠乎？”崔子因是，又以其间伐晋也。曰：“晋必将报”。欲弑公以说于晋，而不获间。公鞭侍人贾举而又近之，乃为崔子间公。夏五月，莒为且于之役故，莒子朝于齐。甲戌，餼诸北郭。崔子称疾不视事。乙亥，公问崔子，遂从姜氏。姜入于室，与崔子自侧户出。公拊楹而歌。侍人贾举止众从者，而入闭门。甲兴。公登台而请，弗许。请盟，弗许。请自刃于庙，弗许。皆曰：“君之臣杼疾病，不能听命。近于公宫，陪臣干掇有淫者，不知二命。”公逾墙。又射之，中股，反坠。遂弑之。

这是一幕君臣淫乱、臣弑其君的闹剧，闹剧开场为齐棠姜的美色被崔杼所看中。卜卦之后，在断卦上众口一辞皆认是吉利之兆，棠姜可取。唯有陈文子据《困》之六三爻象断为不可取。但崔杼却执意迎取棠姜。事实证明，在与鲁庄公的夺色残杀中，崔杼是胜利者。也许，左丘明以为这场闹剧是因棠姜而起，崔杼弑君获千古罪名，乃是大不吉。但“不可而可”的推论是明确的，即爻象不可，而事物却向相反的方向发展。事有凑巧，在两千多年以后，清人纪晓岚又卜得了同一卦同一爻辞。年青时纪晓岚参加科举考试，试前亦占得《困》。许多人都据六三爻辞：“困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶”，劝纪晓岚退出这次考试。但纪晓岚认为，“入于其宫，不见其妻”，据象推理不合于自己的实际情况，考试时他还没有妻子。“困于石，据于蒺藜”。纪晓岚认为这次考试名次将要困居于一位石姓考生之下，而将踞于一位姓米的考生之上。放榜之后，果如纪晓岚所言。不能不说这是巧合，因为几千年的卜筮中人们只记录成功的筮例，对众多不成功的筮例则不予记录。但纪晓岚这里所使用的仍然是“不可而可”的阴阳逻辑推论。爻象和众人之言均以为“不可”，但纪晓岚把握问题的实质，即自己的客观情况不一样，所以要作逆向反推。终于成功地预测了应试结果。

《周易》辩证对立推理的阴阳逻辑准则，根据阴阳原理诱导人的多向思维，让人从正反方向思考问题，使严密呆板的逻辑，出现多样活泼性。其结论因而易，因事而易，因时而易，“可而不可”，“不可而可”，实在神秘莫测，难以捉摸把握。阴阳逻辑辩证的思维方式，活跃了阴阳逻辑的严密性，使《周易》数千年来得不到明白而系统的整理，给江湖术士和神

学的歪曲诡辩留下了余地,《周易》形成了驳杂庞大的系统。

三、包孕立论

《周易》阴阳逻辑无所不包,也没有任何事情不在其逻辑的推论之下,这样的推理系统具有博大的包孕性。

阴阳逻辑的推论从象、言、意三者入手。“夫象者,出意者也。言者,明象者也。尽意莫若象,尽象莫若言。言生于象,故可寻言以观象;象生于意,故可寻象以观意。意以象尽,象以言著。故言者所以明象,得象而忘言;象者,所以存意,得意而忘象。犹蹄者所以在兔,得兔而忘蹄。筌者所以在鱼,得鱼而忘筌也……象生于意而存象焉,则所存者乃非其象也;言生于象而存于言,则所存者非其言也。然则,忘象者,乃得意者也;忘言者,乃得象者也,得意在忘象,得象而忘言”。(王弼《周易略例》)言、象、意分别是阴阳逻辑藉以考察事物的三个阶段。言是卦爻辞,为人们提供描述标准,它是对客观的描摹,其作用在阐明事象,即对客观加以言辞的说明。通过爻辞卦辞把握了客观对象之后,言辞的作用和目的已经完成,就应当抛弃言给予人的局限,直接进入客观对象,认识其本质意义,亦即进入第二阶段的卦象。第二阶段摆脱了狭窄的语言拘束,掌握了象的本身。当掌握象的本身之后,进入第三阶段,即事物发生发展的规律性的真正理解。所以,“是故触类可为其象,合义可为其征。义苟健在,何必马乎?类苟在顺,何必牛乎。爻苟合健,何必坤乃为牛?义苟应健,何必乾乃为马?而或者定马于乾,案文责卦,有马无乾,则伪说滋漫,难以纪矣。”(《周易略例》)。言、象、意三者,最终的把

握在“意”，言、象只不过是通往“意”的殿堂的进身之阶，故“得象忘言”，“存意忘象”。但“忘”不是不需要，它是进入高一级把握的层次包孕，即是说象里藏言，意在存象，三者是互为依存，互为包孕，缺一不可的。

“一阴一阳之谓道，继之者善也，成之者性。仁者见之谓之仁，智者见之谓之知。”《易传》从言象中发掘出的是儒家的社会伦理之“意”。“天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陈，贵贱位矣。动静有常，刚柔断矣。方以类聚，物以群分，吉凶生矣。在天成象，在地存形，变化见矣。”“日月运行，一寒一暑，乾道成男，坤道成女。”“阴虽有美，含之以从王事，弗敢成矣。地道也，妻道也，臣道也。”（《系辞》）自然界的日月星辰、寒来暑往、天地山川，被《易传》比附为尊卑、贵贱、君臣、夫妻、男女等两相对立的关系，从自然界的阴阳关系，推及到人事法则。这样，《易传》为《周易》建立了一个包孕天、地、人三道在内的阴阳逻辑体系。在这一体系之内天尊地卑。作为天是处于决定地位的、阳刚的。作为地是处于服从地位的、阴柔的。而人应该遵循天道地道，君是主施与决断的，臣是接受服从的。这就是《易传》从大千万象中所得的“意”。

《易传》是就易道的广大而言，但在具体的筮占中仍然是言、象、意三者包孕的。即通过意、象的占卜结果，得其言，而观其象，观其象，而测其结果。结果的预测，不同占验，它是根据阴阳原理的逻辑推理。《左传·昭公五年》记载着叔孙豹出生时，其父庄叔预测儿子的未来，并让史官解释卦象的故事。

初，穆子之生也，庄叔以《周易》筮之。遇《明夷》

之《谦》，以示卜楚丘。曰：“是将行，而归为子祀。以谗人入，其名曰牛，卒以馁死。《明夷》，日也。日之数十，故有十时，亦当十位。自王以下，其二为公，其三为卿。日上其中，食日为二，旦日为三。《明夷》之《谦》，明而未融，其当旦乎。故曰为子祀。日之《谦》当鸟，故曰：“明夷于飞”。明之未融，故曰“垂其翼”。象日之动，故曰“君子于行”。当三在旦，故曰：“三日不食”。《离》，火也。《艮》，山也。《离》为火，火焚山，山败。于人为言，败言为谗。故曰“有攸往，主人有言”，言必谗也。纯《离》为牛。世乱谗胜，胜将适《离》，故曰其名曰牛。《谦》不足，飞不翔，垂不峻，翼不广。故曰其为子后乎。吾子，亚卿也。抑少不终。

这种释卦是非常玄妙的。能够神奇地预测一个人一生的发展和遭遇。而且未来将要遇见的事说得这样具体，真让人叹为观止。虽然玄乎，但楚丘之言所据不过是言象意的包孕论证。为了阐述的方便，先将《明夷》和《谦》两卦抄录于后。

明夷（䷣）：利艰贞。

初九：明夷于飞，垂其翼。君子于行，三日不食。有攸往，主人有言。

六二：明夷左股，用拯马壮，吉。

九三：明夷于南狩，得其大首，不可疾贞。

六四：入于左腹，获明夷之心，出于门庭。

六五：箕子之明夷，利贞。

上六：不明，晦，初登于天，后入于地。

谦（䷎）：亨，君子有终。

初六：谦谦，君子有涉大川，吉。

六二：鸣谦，贞吉。

九三：劳谦，君子有终，吉。

六四：无不利，撝谦。

六五，不富，以其邻，利用侵伐，无不利。

上六：鸣谦，利用行师征邑国。

据《左传》所载，楚丘的预测极准。叔孙豹后来避难逃至齐国，娶国姜为妻，生子孟丙与仲壬。叔孙豹在逃难的路上，遇见一妇人。妇人给叔孙豹吃了东西。叔孙豹回到鲁国后，大权在握。曾经给叔孙豹东西吃的妇人和儿子一起来献山鸡。叔孙豹为这名妇女的儿子起名叫牛，称为竖牛，并让其主理家政。竖牛野心勃勃，霸占叔孙豹的家产，害死孟丙，饿死叔孙豹，又暗杀了次子仲壬，拥立庶子叔孙婼为鲁国国君，自任家相。后来南遗宣布竖牛的罪状，竖牛逃往齐国，被逃奔在齐国的孟丙之子和仲壬之子所杀。《左传》可能觉得这次预测准确得过于神奇，因而不厌其烦地记录下这段史实。楚丘的奇妙预测，所采用的是言、象、意三者包孕互推的办法。

《明夷》的卦辞是“利艰贞”。即所问之事艰险。所以，《彖》曰：“内文明而外柔顺，蒙大难，文王以之。”“‘利艰贞’，晦其明也，内难而正其志，箕子以之。”即是说该卦象有被拘押逃难之象，有如周文王和箕子。虽然有难，只不过是困难时把本身的光明之德隐藏起来，中有难而能坚持正确的方向。所以，周文王拘而演《周易》，箕子遭遇纣王之难而忠心不减。从卦辞的“言”而知其多难多灾。进而由言进行卦象的分析。“《明夷》，日也。”“九三：君子行，三日不食”。三日之象包涵

在“日之数十”中，而“三日”当为王、公、卿之象。而日的爻象初九爻变而之《谦》。日又为鸟的象征。尧命羿射十日，日被射是鸟被射。所以，“初九：明夷于飞，垂其翼。”这是楚丘对“象”的分析。象的分析如果不进入“意”的层次就不会有预测结果和现实性。因而，楚丘将时势政治结合起来，“世乱谗胜”，世道离乱，进谗小人必乘机而进。并用内卦“离”主火，为牛，测定进谗之人为牛。外卦为“艮”，艮为山，受内火之焚，焚山则缺食，故“卒以馁死”。言、象、意的不断包孕互用，使卦爻辞、卦爻象的使用异常地巧妙。

阴阳逻辑的包孕推理将《周易》深藏不显的阴阳原理充分显示出来，在《周易》的符号模型建构中，起着联系天、地、人的作用，给符号模型赋予深刻的社会意义，从而使神秘的阴阳逻辑再也不是不可捉摸的东西。

第三章

太 极 论

——《周易》符号思维模型的无理之理

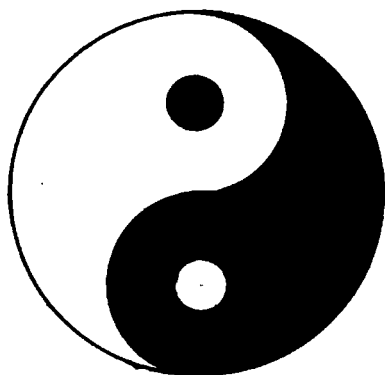
《系辞》曰：“易有太极，是生两仪”。《周易》符号思维模型的理论基础是阴阳理论。但阴阳的产生是因为有太极。《周易》本身并没有这个词。自从《系辞》提出《周易》的本原是太极以来，人们作了深入的研究，形成完备的太极理论。

第一节 太极图

太极图是真正能代表中国文化特质的符号，人类世界能与之相比的符号是佛教“卐”（万）字符和基督教的“”（+）字符。将一个民族的思想、哲学、文化、宗教、科学统

一于一个徽号中予以表示的，只有中华民族的太极图。太极图是具有世界意义的符号，人们习惯上以为太极图就是黑白阴阳鱼互纠图。但实际上，太极图有两种形式。一种是黑白阴阳鱼互纠图案，又被称作“古太极图”、“先天太极图”、“参同契太极图”、“伏羲八卦方位太极图”、“天地自然之图”。另一种称为“无极图”，“周氏太极图”、“太极先天之图”。分为数层组合，结构松散，将阴阳五行直接标示于图上，解释说明太极原理，因其形式不完善而流行面不广。黑白阴阳鱼互纠图，以其完美的形式，获得了世界声誉。

我们这里论及的主要指黑白阴阳鱼互纠图。

(图4) 太极图

太极图的出现是很晚的事，据陆象山给朱熹讨论“太极”问题的信中所言，太极图出现在唐末宋初。陆象山据朱熹所言，太极是周敦颐从穆修处得来，而穆修从陈抟处得来。宋人薛季宣说：朱熹听说四川、汉中一代有许多有关河图洛书的资料，当时许多人都去四川寻访。朱熹便派其学生蔡元定经三峡入川得三幅图，而“古太极”是其中的一幅。

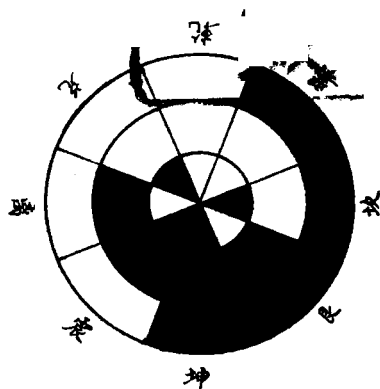
这张图有不同称呼，这些不同的称呼从不同的侧重点反映了图所包涵的内容。

“古太极图”、“天地自然之图”的名称，反映了“太极图”阴阳自然之道的内涵。太极图作为一个整体，表示太极浑沌。太极分为黑白两部分，分别代表阴阳二仪。太极图分为四个部分，分别代表四象。全白为太阳，全黑为太阴，白鱼之尾为少阳，黑鱼之尾为少阴。黑鱼阴尾起于阳盛之处，阴虽初生幼弱，却从无处而生，叫作“阴抱阳”。白鱼阳尾起于阴盛之处，阳虽幼弱，却从无处而生，叫作“阳抱阴”。黑眼表示阳中有阴，白眼表示阴中有阳。太极图多少互涵的黑白色块正是所谓阴阳之道的符号体现。

称作“先天太极图”、“伏羲八卦方位图”，是因为“太极图”中包涵着“先天八卦”的方位因素。先天八卦或称伏羲八卦的次序是乾、兑、离、震、巽、坎、艮、坤。将八卦符号黑表示阴，白表示阳，则如图五所示，八卦阴阳强弱的对比跟太极图的阴阳强弱一致。巽卦是阴鱼之尾，表示一阴生，从幼弱处生出。坎卦阴阳交错，阴中含阳，艮卦二阴生，坤阴趋于极盛。震阴去一阳生，离阴阳交错，阳中含阴，兑卦阴去二阳生，乾阳趋于极盛。如此循环往复，形象地表现阴阳消息的逻辑原理，所以太极图是先天八卦的方位次序图。

《参同契太极图》与“先天太极图”的方位一致，但结构相反。其分别主要是对坎离二卦中，坎的“阴中含阳”和离的“阳中含阴”的不同处理。

当然，太极图的生成，还有诸多说法，如人脑造影的图像两个半脑正像阴阳鱼图。最生动的说法是 1993 年 6 月 3 日《新民晚报》的报道。据说北京思维研究所的专家在黄河、洛

(图 5) 先天画卦图

河交界处的洛 汭地区作野外考察发现了“太极图”是大自然“仿生技能的复制品”。“位于洛 汭以东约一公里的洛口村村东黄河河畔有一高出河床八十米的台地，名‘伏羲台’。登伏羲台，观滔滔黄水西来东去，看浩浩白色洛水西南而来，黄白水相汇，即刻扭成一团（黄白水因比重不同并不混淆），而二水之水流向内各卷成一漩涡，远远望去，不正是一幅活生生的‘太极图’么？以此推测，伏羲在该台上推衍八卦之时，太极正是从这儿‘仿生’而来的”。这种说法当然很有趣，按图索骥，哪里河流的漩涡又不像“太极”呢？

“古太极图”的生成，有的著作将其追溯到六七千年前的大汶口文化和西安半坡文化之中，认为像太极图这样的曲线图形在马家窑、大地湾、大汶口出土的陶器中均有存在。太极图的盘曲旋转结构在大自然中有机结合，在人类文化中也有存在。流水漩涡、风旋、草芽出土、胎儿蜷曲状，人们直觉地将这些自然现象描摹为图形，形成某种艺术样式，但这不是太极图。

太极图是非常理性的符号，其内涵是极其丰富的。第一，太极图是对阴阳思想符号化的整合反映，阴阳对立，阴阳相生，阴阳调和的逻辑原理都在这个图形中体现出来。第二，是对中国思维形式的符号再现。即强调认识的整体把握，再现循环往复的曲线思维。太极图的整个图形没有直线，是因为直线是曲线的部分，直线永远寓于曲线之中。正如邵雍所说：“是以万物皆反生，阴生阳，阳复生阴，阴复生阳，阳复生阴，是以循环无穷也。”

第二节 太极是什么

系辞曰：“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业。是故法象莫大乎天地；变通莫大乎四时；悬象著明莫大乎日月；崇高莫大乎富贵；备物致用，立成器以为天下利，莫大乎圣人。”《系辞》提出“太极”的概念，只说“易有太极”，但太极是什么呢？系辞没有解释，给人们留下了一个几千年的谜团。

在先秦时“太极”亦可称“太一”、“大一”。《礼记》“大一，转而为阴阳，变而为四时”与《系辞》“易有太极，是生两仪，两仪生四象”句法和内涵相同。《吕氏春秋·大乐篇》：“万物所出，造于太一，化于阴阳”。先秦的太一或太极，是事物和宇宙的起点，从这一点生出阴阳，化而为四时大千之象。所以老子认为“圣人抱一为天下式”（《老子》）。庄子说：“泰初有无，无有无名；一之所起，有一而未形”。（《天地》）

在汉人的观念中，太极不是一，而是模糊的一团——混沌。《淮南子·诠言训》：“洞同天地，混沌为朴，未造而成物，

谓之太一”。宇宙之初是浑浑浊浊的。“天地混沌如鸡子，盘古生其中。”（徐整《三五历纪》）太极如像鸡蛋一样，一切都寓藏其中，从中可以看出汉代人对“太极”玄秘莫测的疑惑和无法说清的苦衷。班固写《汉书》，太极有了明确的内涵。太极是一种混元之气，是阴阳二气和阴阳二气交和之后的气三者的涵括。

“太极元气，函三为一。极，中也。元，始也。行于十二辰，始动于子，参之于丑，得三。又参之于寅，得九。又参之于卯得二十七，又参之于辰，得八十一……此阴阳合德，气钟于子，化生万物者也。”（《汉书·律历志》）

太极作为涵括阴阳的混元之气，与子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥十二时律协调，以三的倍数化生万物。汉人将太极的变化运动计量化，使太极理论走向了物质化阐释的道路。所以，后代许多人始终坚持“太极”是一种东西，只不过这种东西太大，大得来看不见。

宋人正是在汉人太极气化论的基础上提出“无极而太极”的理论。建立“无极而太极”理论体系的是周敦颐。他糅合《周易大传》的阴阳理论和汉人的气化说、阴阳五行说、太极八卦说于一体，撰写了《太极图说》一文，就宇宙的生成和发展、变化提供了新的解释。

“无极而太极。太极动而生阳，动极而静，静而生阴，静极而复动。一动一静，互为其根。分阴分阳，两仪立焉。阳变阴合，而生水火木金土。五气顺布，四时行焉。

五行，一阴阳也，阴阳，一太极也，太极本无极也。五行之生也，各一其性。无极之真，二五之精，妙合而凝。乾道成男，坤道成女。二气交感，化生万物。万物生生，而变化无穷焉。惟人也，得其秀而最灵。形既生矣，神发知矣。五性感动而善恶分，万事出矣。

在周敦颐看来，太极转化为阴阳的根本原因是“动”。因为“动”先产生“阳”，“动极”才生阴。动是太极化生万物的根本，这是对的，但周敦颐割裂了阴阳相待的基本理论。因为阴阳无所谓先后。第二，既然太极因“动”而生阳，因静而生阴。那么太极的“动”从何而来？“动”有没有阴阳？如果“动”没有阴阳，“动”能否“动”。“动”如果有阴阳，那么阴阳就不因“动”而生，接着周敦颐说：“一动一静，互为其根”，这是阴阳的特点，“动”是产生阴阳的，而又是阴阳的，周敦颐陷入了循环论证之中。这篇名文，在解释上落入陈套，惹出麻烦。真实解释“太极”就一句“太极本无极”就够了。

虽然，周敦颐没有很好解释“太极”理论，但“无极而太极”、“太极本无极”的观点影响却是巨大的。

在《宋元学案》中，记录了陆九韶、陆象山与朱熹对“无极而太极”问题的辩论。陆象山与朱熹论辩“太极”问题的书信，前后七通，这里摘录其中两通书信的主要观点。

陆象山认为“无极而太极”不是周敦颐的观点。

“……《太极图说》与《通书》不类，疑非周子所为；不然，则或是其学未成时所作；不然，则或是传他人之文，后人不辩也。”

接着，陆象山引证《周子通书·理性命》中“二气五行，化生万物，五殊二实，二本则一，曰一曰中，即太极也”一段话，认为其中的“太极”之上并未加“无极”二字，所以“无极而太极”不是周敦颐的观点，至少是不成熟的观点。

尊兄（指朱熹）向与梭山书云：“不言无极，则太极同于一物，而不能为万化根本；不言太极，则无极言于空寂，而不能为万化根本。”夫太极者，实有是理，圣人从而发明之耳，非以空言立论，使后人拨弄于颊舌纸笔之间也。其为万物根本，固自素定，其足不足，能不能，岂以人言不言之故耶？《易大传》曰：“易有太极”，圣人言有，今乃言无，何也？作《大传》时，不言无极，太极何尝同于一物，而不足为万化之根本耶！太极固自若也。

陆象山认为“无极而太极”，《大传》没有这样说，但“太极”仍然是太极，所以“言不言”不能说有没有太极问题，因为太极道理本身是存在的。在陆象山看来，圣人没有说过“无极而太极”的话，其他人说了也是错的。

朱子发谓濂溪（周敦颐）得太极图于穆伯长，伯长之传出于希夷，其必有考。希夷之学，老氏之学也，无极二字出于《老子》“知其雄”章，吾圣人之书所未有也。《老子》首章言“无名天地始，有名万物之母”而卒同之，此老氏宗旨也，无极而太极，即是此旨，老氏之学不正，见理不明，所蔽在此。

“无极”二字是《道德经》里的东西，与儒学不能混淆，孔子没说的东西，后儒也不能说。陆象山在与朱熹的论辩中，并没有涉及“太极”的实质，而是就“太极”这样的问题该不该谈和谈的立场进行指责。朱熹在回答中，对陆象山的迂曲给予批评，对“太极”给予全新含义的阐释。

且夫《大传》之“太极”者何也？即两仪四象八卦之理，具于三者之先，而蕴于三者之内也。圣人之意，正以其究竟至极，无名可名，故特谓之太极，犹举天下之至极，无以加此云尔，初不以其中而命之也……盖以此物之极，当在此物之中，非特极字而训之中也，极者至极而已。以有形者言之，则其四面八方，合臻将来，到此底筑，更无去处，从此推出，四面八方，都无向背，一切停匀，故谓之极耳。后人以其居中而能应四外，故指其处而以中言之，非以其义可训中也。至于太极，则又初无形象方所之可言，但以此理至极而谓之极耳，今乃以中名之，则是所谓理有未明而不能尽乎人言之意者。

朱熹所言，指当时人们拘泥词语的训释，认为“极”是“中”的意思，“太极”即处于事体的中间。朱熹认为，太极的“极”不仅是它可以训为“中”的意义，“太极”的意义还在于它所包含的道理的“至极”。譬如一件事或物体，太极四面八方都存在其中，但它具体在何处呢？了无去向，它均匀分布于它的存在之中，一场和谐停当，所以“无形象方所之可言”。

至于《大传》，既曰：“形而上者谓之道”，而又曰：“一阴一阳之谓道”。此岂真阴阳为形而上者哉：正所以见一阴一阳，虽属形器，然其所以一阴而一阳者，是乃道体之所为也。故语道体之至极，则谓之太极，语太极之流行，则谓之道。虽有二名，初无两体。周子所以谓之无极，正以其无方所，无形状，以为在无物之前，而未尝不立乎有物之后，以为在阴阳之外，而未尝不行乎阴阳之中，以为通贯全体，无乎不在，则又初无声臭影响之可言也。今乃深诋无极之不然，则是直以太极为有形状，有方所矣。此又理有未明而不能尽乎人言之也。

朱熹这里所描述的太极，是其“道体”的化身。太极即“道体之至极”，之所以又称无极，是因为太极“无方所，无形状”，但它却在事物之前，之后，之内，之外都存在，那么，太极到底是什么东西呢？

“盖太极是理，形而上者；阴阳是气，形而下者。”
(《朱子语类》)

“太极只是一个理，迤邐分做两个气，里而动的是阳，静的是阴，又分做五行，又散为万物。”(朱熹《太极图说解》)

朱熹赞成“无极而太极”，乃是“无极”的无方所无形状的性质，符合了他的“理”的概念。“理”即归总天下万物的至理。阴阳二气，只不过是“理”的化身，五行、万物是“理”的聚散表现。所以，太极就是理。一个先于物质存在的

“理”或“太极”，让世界的本质彻底颠倒了。“理”和“太极”都是支配一切的。

但朱熹的这一批驳却是极有价值的。“今所深诋无极之不然，则是直以太极为有形状，有方所矣。”直至今天，许多人仍然这样看待“太极”。

现在人们研究“太极”，都要为“太极”寻找一个起点，譬如说，太极是宇宙的本源，这个本源是混沌状态。于是，以哲学的观点来看，既然本源是一种混沌状态，那么，它是物质的混沌呢，还是精神的混沌。

如果认为太极是物质的，第一性的，那么，混沌还有没有起点，太极作为物质的物质又是从哪里来的？这样，太极就是一个永远无法回答的问题。只要肯定一个起点，这就不会是物质的了，这好比康德寻找宇宙运动的起因一样，无可奈何之下，只好请上帝来推一把。《周易》似乎觉察到了这个问题，它讲“易有太极”，只讲“有”，有之前却不讲。不讲因为面对现实——在人发现太极之前，宇宙不是仍然存在吗？

如果认为太极是精神的，是决定物质的，在物质之外有一个独立的精神实体太极，那么仍然会走向朱子的老路，一切事物都因为“理”的存在而存在。“理”无形状，无方所，一旦有了五行二气，理和太极就找到了指挥所，又可以调动大千世界了。

直接用物质或精神来回答太极的问题，行不通。于是有人认为太极是回答宇宙到底有多大的问题，结论是宇宙无限大，太极为无形之物。但宇宙却是从无到有的，无极不是一无所有，而是阴阳五行的妙会而凝。那么，无极就是无限，虽然无限，但这仍是一个范畴。无极等同于大，那么，小里存不存在

无极。所以，这个回答仍然存在着物质第一性的漏洞。

第三节 太极是周易符号思维模型的解读方式

太极被人们引入哲学本源问题的讨论，使太极理论陷入了极端矛盾之中，越说越玄。

刘长允先生《周易与宇宙信息统一论》一文将《周易》对宇宙的解读方式与全息统一论相比照，认为《周易》与全息统一论有诸多相似之处。

（一）刘文认为全息论是一门总体性的科学，而易道“广大悉备”，所以《周易》与全息论在综合全景性上是一致的。

（二）全息论的奇点是宇宙的缩影，展开放大则是宇宙的全部信息。《周易》以“太极”作为宇宙的产生极源，从太极反映整个宇宙。正如邵雍所描绘的那样“愈大愈小，愈细则愈繁，合之斯为一，衍之斯为万。”

（三）全息论认为：宇宙处于永恒的循环之中。循环子系统是宇宙构造模式的缩影。无限是在有限的产生与消亡中得以永恒的。而《彖》曰：“无往不复，天地际也。”又曰：“终则有始，天行也。”《系辞》曰：“万物之所以成终，而所成始也。”

（四）全息论认为：信息是固有的，是显现方式的不同而已，或是由潜而显，或是由显而潜。而阴阳消息理论正是全息潜显律的生动体现。

刘长允先生将全息理论引入《周易》的研究，启发我们的是，《周易》实质上讲的是如何把握世界的书。全息论把握世界的方式在《周易》里已经具有。说明《周易》交给我们的方法，至今我们还没有完全理解。刘先生给我们的另一个提示

是，《周易》是全息的。

《周易》的全息奇点在太极理论上。

《系辞》曰：“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业。”是说《易》的奇点是太极，从这里可以观看阴阳、四象、八卦和一切祸福。所以，太极是一种解读方法，读懂了太极奇点，也就从中知道《周易》的一切了。即是说《周易》建立了一套思维模型，它必须要有一定的理论解读方式，才能延伸人的思维，认识客观的大千世界。因而，太极实质上是关于思维的理论，我们称之为“太极思维。”“太极思维”是解读和使用符号思维模型的前提。

太极思维是总体把握的思维，它不同于形式逻辑在概念状态下的思维，也不同于一般对立抽象的思维，而是对宇宙作全息总量的把握，并将万事万物有机地联系起来，反映事物的客观实在性。《古太极图》的整个图形正是告诉人们思维必须全面，从内容到形式都必须圆融周全地把握。《乾》卦是《周易》的第一卦，代表天。《序卦》曰：“有天地，然后万物生焉。”这第一卦就是要人们从总体上把握《周易》。天地阴阳是万事万物的基因，乾是阳气，是推动物质运动的第一阳气，所以，笼罩六十四卦。《彖》曰：“大哉乾元，万物资始乃统天。云行雨施，品物流行；大明始终，六位时成；时乘六龙以御天。乾道变化，各正性命；保合太和，乃利贞。首出庶物，万国咸宁。”即是说，把握天，一要认识天的功能和伟大作用。天具有统御万物、创始自然的功能。二要认识万物的各自性命都是天的运动变化的结果。

太极思维是回环往复的曲线思维，不是直线式的思维形式。宇宙是无限，在广袤的宇宙空间，直线只是其中的局部。

太极图的外层大圆圈是曲线，中间反S形也是曲线，是两个相等的内切圆左右反向连接而成。这个图告诉人们任何事物是没有起头没有结尾的，没有起点，没有终点，永远是欲下先上，欲左先右。原因就是结果，结果也是原因。总之任何事物都是互为因果的。

太极思维是立体思维，考虑问题是全方位的。后面第四章里我们在论述爻的运动变化时，所讲的“十断论”，就是爻所反映的太极思维的全方位运动，在一卦一爻中读出事物的全部信息。所以《说卦》曰“昔者圣人之作《易》也，将以顺性命之理。是以立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义。兼三才而两之，故《易》六画而成卦。分阴分阳，迭用柔刚，故《易》六位而成章：天地定位，山泽通气。雷风相薄，水火不相射。八卦相错，数往者顺，知来者逆，是故《易》逆数也。雷以动之，风以散之，雨以润之，日以烜之，艮以止之，兑以说之，乾以君之，坤以藏之。帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。”通过阴阳变化，展示自然社会的立体场景，让人在把握世界时有身临其境之感。

“易有太极”，是《周易》为我们提供的思维方式，所以，太极不是物质，也不是精神，但它既是物质，又是精神。当人们问“太极是什么东西”时，这已经就失去了太极的方法论意义，它不是东西，但又不是不是东西。正如朱子所说，它是无形状的，无处所的，但客观存在在《周易》之中，只要通过《周易》，在大千世界中，它又无处不见，而《周易》为我们提供的是思维的符号模型，只有通过“太极”的解读，它才具有使用意义。

第 四 章

——《周易》符号思维模型的数字编码

形式逻辑将思维形式公式化。在亚里斯多德看来，思维的主要目的是证明。所以三段论成了思维形式的最早公式。三段论平面地反应思维，亚里斯多德在《前分析篇》中写道：“三段论是一段语词，在这段语词中，由于被断定的事物是存在的，便必然地从中得出某种另外的东西，它不同于被断定的事物。”所以形式逻辑思维的过程只有使两个项跟不同于它们的第三个项发生关系，三段论才是可能的。然而，《周易》阴阳逻辑是立体地，将抽象的思维转换成为可以捉摸的看得见的符号模型——经过科学周密编码的爻符组合。

第一节 易的三原则

爻符组合反应思维，推动和诱导思维运动的动力是“易”。要了解爻符运动就要了解什么是《周易》的“易”。但是，作为“易”来说却是一个相当驳杂的概念。它既是文献书籍的称谓，又是动物名，或是自然现象。

作为上古文献的“易”

《周礼·春官·太卜》：“太卜掌三易之法，一曰连山，二曰归藏，三曰周易”。“易”在西周之前应当有三种。称为连山、归藏、周易。按传统的解释，《易》在夏代叫作“连山”，因为六十四卦的首卦为艮，艮象山，所以叫作“连山”。《易》在殷代叫作“归藏”，因为六十四卦的首卦是坤，坤象地，是万物归藏之所，所以叫“归藏”。《易》在周代叫作“周易”。《周易正义》：“案《世谱》等群书，神农一曰连山，亦曰列山氏；黄帝一曰归藏氏。既连山、归藏并是代号，则周易称‘周’取岐阳地名。”现在，连山、归藏都已失传，只有《周易》流传下来了。

《周易》的“周”有两种解释。一种解释认为：“周”是指“周代”；朱熹持此说。一种解释认为：“周”是“周普”、周遍的意思。唐·陆德明《经典释文》：“周，代名也；周，至也，遍也，备也，今名书义取周普。”陆氏兼取两说而取周普之义。但孔颖达有不同意见，“虽欲无所遐弃，亦恐未尽通。其《易》题周，因代以称周，是先儒更不别解。”（《正义序》）至孔氏之后，现今一般采用前一种说法。

《周易》的“易”其意义就多了。郑玄云：“连山者象山之出云，连连不绝；《归藏》者，万物莫不藏于其中；”则《周易》“易道周普，无所不备。”

流动变易

这一观念产生较早，早在殷商时代就应当有了。殷墟甲骨文，“易”字形作，表示双手捧一盛着水的器皿，将水倾注入另一器皿，因水的流动变换，而产生了“易”的概念——即变化、变易的观念。

“易”字的字形亦是变动的。两周时期的金文较之甲骨文，省略了一个器皿，作、.

春秋战国时的篆文作、。实际上是“金文”的进一步省略。，保留一部分，截取其一边，遂成为，更进一步演化为，最后形成、.

象阴阳

许慎《说文解字》引古秘书：“日月为易，象阴阳也，一从勿”。虞翻《易注》引《参同契》云：“字从日下月”。“易”是日、月二字所组成，上部为“日”象征阳，下部为“月”象征阴。这种解释显然离“易”的本字相去甚远，诚如段玉裁所指出的“多言形而非其义，要非六书之本，然下体亦非‘月’也”。

解释虽非原意，但反映了人们对宇宙变化的认识。《系辞下》“天下何思何虑……日往则月来，月往则日来”。古人认为：日为阳气之最精者；月是阴气之最精者。宇宙万物都是由此阴阳二气发生出来的。人们运用周易以观察天时的变迁，进而认识人事的吉凶与祸福。

易是一种动物——蜥蜴

《说文》：“易，蜥蜴、堰蜓，守宫也，象形。”汉代认为：易字是取蜥蜴、堰蜓（变色龙）、守宫（爬墙虎）等动物的形象而造字的。

变色龙本是产于非洲北岸的一种小的爬行动物，栖息在岩石之间，身上有多种色素，一天之内可以变十二个颜色。有人将其贡献入宫。秦始皇命其守宫中钥匙，没有人能私下开启。因此，称之为“守宫。”

上述诸说，虽说大相径庭，但有两点是相同的，都是从文字起源的角度阐释“易”字的本义，都认为“易”是“变易”的意思。

如孤立从文字学上考察，“易”只有“变易”、“变化”这样一个意义。但随着“易学”研究的深入，一个简单孤立的概念，包容不了“易”的丰富哲学内涵。古代学者们，又对“易”的含义从理论上作了阐述和发挥。

“易”的三原则

《易纬·乾凿度》：“易一名而三义，所谓易也，变易也，不易也。”《易纬·乾凿度》进一步解释说：“易”又称“交易”。“易者其德也，光明四通，简易以立节。”即是说“交易”是易

的德性。阳德是“先与之，后取之”，阴德是“先取之，后与之”。阳作为宇宙万物的根本，首先将其元素散发与“阴”；阴受之而进行生育繁衍，然后返还与阳。在“取”和“与”的关系上，阴和阳的属性是对待的，所以又称“交易”。

《易纬·乾凿度》解释“变易”之义云：“变易者其气也。天地不变，不能通气，五行迭终，四时更废……此其变易也。”

所谓“变易”指的是阴阳二气的交感和变化，离开了阴阳二气的交感变化，则宇宙万物就不会生成。

郑玄《易赞》、《易论》论“变易”之义则引《系辞》：“为道也屡迁，变动不居，周流六虚，上下无常，刚柔相易，不可为典要，唯变所适。此言顺时变易，出入移动者也。”

孔颖达关于“变易”之义更为详审。《周易正义》卷首云：“夫易者变化之总名，改换之殊称。自天地开辟，阴阳运行，寒暑迭来，日月更出，孚萌庶类，亭毒群品，新新不亭，生生相续，莫非资变化之力，换代之功；然变化运行在阴阳二气。故圣人初画八卦，设刚柔两画，象二气也；布以三位，象三才也。谓之为易，取变化之义，既义总变化而独以‘易’为名者。”

《易纬·乾凿度》解释“不易”说：“不易者，其位也，天在上，地在下。”即是说天高地卑的位置永远是不会改变的。但变是绝对的，不变是相对的。变中有不变，不变中有变，现象是千变万化的，本质规律是相对稳定的。不论研究观察什么问题，都应力求通过现象看到其本质，才能在纷繁复杂中、千变万化里把握生活的主动权，才能立于不败之地。变时要把握不变，易中把握不易。

郑玄和《易纬·乾凿度》的说法基本一致，郑玄秉承《易

纬》之说作《易赞》和《易论》。云：“《易》一名而含三义：易简一也，变易二也，不易三也。”

郑玄的“易简”包含二义：（一）宇宙间极其复杂的现象都由《周易》这一极简单的原理所概括无遗了。万物变化无穷，而基本规律是简单的，因而“易道唯简”。这个“道”即哲学家的本体与规律，宗教家所谓上帝、神、主宰、菩萨，科学家所谓的“功能”。（二）易的道理简单明了，最容易把握。所谓“变易”，指宇宙间一切现象无时无刻不处在流动变化之中。所谓“不易”是指“从至变之中，籀得其不变之则。”宇宙万象无论怎样变化，总有一个根本之理在那里制约着，统驭着。

《易纬·乾凿度》和郑玄的观点反映了“变易”观的历史发展过程。这一阐述是正确的，被研究者们沿用至今天。

第二节 卦画与作者

卦画的作者与《周易》的作者两个问题往往搅扰在一起，将卦画与爻辞卦辞的写作混为一谈。所以，过去的易学家谈《周易》的作者时，往往也谈卦画的作者和作《周易》的时间断限。作者问题是一个众说纷纭、歧义颇多的问题，至今仍没有取得一致的意见。其中有三种意见具有代表性。即西周初年说、战国末年说、西周末年说。

西周初年说

西周初年说是一个古老的观点，具有两千多年的历史。同时间断限上为西周初年，但谁画卦却众说不一。

一种意见以《易传》为代表，认为伏羲画卦并重卦。《系辞下》：“古者包羲氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦。以通神明之德，以类万物之情。”八经卦为伏羲所作，前人没有任何异议，但是谁相重为六十四卦却有不同的看法。

《淮南子·要略》：“八卦可以识吉凶，知祸福，然而伏羲为之六十四变。”认为伏羲既画卦又重卦。

《史记·日者列传》：“自伏羲氏作《易》八卦，周文王演三百八十四爻”。认为伏羲只画出八卦，到西周文王初年，才将八卦重为六十四别卦。类似的意见也表现在对卦、爻辞作者的看法上。《系辞·下》：“易之兴也，其于中古乎？作易者，其有忧患乎？”其说法游移不定，有一定猜测的意思，接着又说：“易之兴也，其当殷之末世，周之盛德耶？当文王与纣之事耶？”时间断限上的肯定态度，成为西周初年说的滥觞。直至西汉末年，文王重卦成为定论。《汉书·艺文志》：“至于殷周之际，纣在上位，逆天暴物，文王以诸侯顺命而行道，天人之占，可得而效，于是重易六爻，作上下篇。”

显然，西周初年说有其缺陷。“伏羲画卦”在先秦典籍中除《系辞》外，别无记载，伏羲是真实的历史人物，还是虚构的神话人物，不能断定。殷末时，周文王只不过是一个半开化民族的酋长，自己还得亲自种田治屋、放牛放马。所谓：“伯昌号衰，秉鞭作牧。”（《楚辞·天问》）“文王卑服，即康功田功。”（《尚书·无逸》）周文王具有像《周易》反映的那样深刻的观点和博学的知识吗？

战国初年说

战国初年说认为,《周易》作于战国初年的楚国人之手,日本汉学家本田成之首倡其论。后经郭沫若充实论据,补充论证,并肯定作者为楚国人馯臂子弓。

西周末年说

近人李镜池《周易筮辞考》力倡此说。从卦爻辞形式和卦爻辞反应的社会内容判断,认为《周易》作于西周末年。

因战国初年说和西周末年说,均不涉及画卦问题,其说略而不述。

第三节 爻的发生问题

《周易》将阴阳原理物化为物质符号是靠“爻”的功能,将天、地、人三个空间沟通也是靠“爻”的功能,将过去、未来、现在三个时间链串通仍然靠“爻”的功能。因而,《周易》在建立符号模型时将阴阳二理转化为“—”阳爻和“--”阴爻,通过“—”“--”二爻的运动,建立八卦二元分类模型和六十四卦时空场。阴爻“--”与阳爻“—”好比是物质运动的基本层次,生命运动的分子,它是构成《周易》阴阳逻辑符号思维模型的基本元素。

一、爻符的发生

关于“爻”的发生说法很多。

一、从阴阳观念的产生推及“爻”的产生,认为阴阳是日

月运动的反映，而“爻”符就是日和月的形象再现，阳爻（—）取象于日，阴爻（--）取象于月。

二、从天与地的形象推及“爻”的产生。天是平直的，所以画直线“—”象征。地分水陆两部分，所以画两短线“--”以象征。

三、结绳记事产生阴阳符号。结绳记事通过在绳子上挽出大小不同的“结”或距离不一的“结”，来记录事件。因而结绳的长短距离与阴阳爻的符号相合。或者以小结为阴爻，以大结为阳爻。结绳的线性结构一维展开是阴阳符的象形，平面结构二维展开成八卦中离卦的象形。所以《系辞》说：伏羲“作结绳而为网罟，以佃以渔，盖取诸离。”（参见李镜池《周易通义》）

四、爻的产生是因为占筮的工具如竹节、骰子的象形。高亨先生说“筮字从竹，周人用蓍草，蓍也是竹类。竹棍有两种，一种是一节，用来象征阳性。一象一节竹之形；一种是两节，用来象征阴性，--象两节竹之形，这和奇数为阳，偶数为阴的概念是分不开的”。（《周易杂论》）

五、男根女阴说。郭沫若说：“八卦的根底我们很鲜明地可以看出是古代生殖崇拜的孑遗，画一以象男根，分而为二以象女阴，所以由此演出男女、父母、阴阳、刚柔、天地的观念。”（《中国古代社会研究》）

以上诸说，一个共同之处是“爻”是对客观对象的形象模仿画，所以阴阳爻只是图画而已。显然，阴爻阳爻的产生，要具备三个条件。一是阴阳观念的产生，推动人类将阴阳属性表达出来；二是要有数的观念，即阴为两短横，阳为一长横，实际上是1与2的原初记录，至少人们应该懂得数的意义。三是

阴爻与阳爻是简化手段。如果人类已经知道简化事象，化繁为简，证明已经具有很强的归纳能力，因而，爻符也就不可能是单纯的图画模拟。

二、爻与数字卦

在湖北出土的西周青铜器上发现了被认为是古文奇字的两组记号：

(图 6) 古文奇字

八	十	七	八
十	八	八	七
八	八	六	六
八	八	六	六
八	八	六	六

郭沫若认为是族徽。张政烺通过考证认为是一组数字卦图，可以翻译为七八六六六与八七六六六两组数字群（见图 6 右）。目前从商周出土的数字卦还很多，其中大多可以翻译为六十四卦中的某卦。数字卦的出现最早是殷墟文化第三期的卦符磨石，最晚见于战国中期的天星观楚墓竹简。从空间上说，基本上中原文化与楚地文化都存在数字卦的现象。从时间上说，实物出现的延续期达千年之久。从记录的载体看有甲骨、磨石、器皿。

根据张政烺先生的译释，在数字卦中，“一”与“六”两个数字频频出现，“二”、“三”、“四”却从未出现。“一”与“六”是奇偶观念和数字基数的反映。1、2、3、4、5 是古人

所知的五个基本数，多于“五”则要相加，6 是 $5 + 1$ ，成偶数。所以，占筮时为了记数的方便，将奇数记为“—”，将偶数记为“^”。因此张政烺先生说：“殷周易卦中‘—’的内涵有‘三’，‘六’的内涵有‘二’、‘四’，已经带有符号的性质，表明一种抽象的概念，可以看作阴阳爻的萌芽了。”（张政烺《易辨》）

数字卦与阴阳爻的产生有很大的联系。这一学说证明，阴阳爻不可能产生于数字记录之前。因为奇偶观念从数的观念中抽象出来，说明人类对数的认识能力已很高，阴阳二爻符号更是对奇偶观念的抽象。所以数字卦虽然不一定是阴阳产生的源头，至少是中间的一个环节。

三、爻符与周文王

前辈学人苦心研究的目的，是追寻出第一个画出“—”“--”以代表阴阳观念的人，或者说要追寻出爻符的演进轨迹。这个被误认为极有价值的问题是被本末倒置了。正如前文所说，爻符作为抽象的符素是人类抽象思维能力和代号使用能力都较为成熟的时代。因而，爻符的画出，不会是很古远的事。今人轻易否定古人的一些意见，以至于臆说猜度。

王应麟《玉海》引《山海经》：“伏羲氏得河图，夏后氏因之曰《连山》；黄帝氏得河图，商人因之曰《归藏》；列山氏得河图，周人因之曰《周易》。”即是说“易”的产生有一个最先的依据——河图，而夏商周三代之“易”是相互传承的。那么，在占筮的记录上也是相互传承的。但出土文物证明，爻的演进轨迹是突变的，在西周初年而变成今天阳为（—），阴为

(--) 的形状，这就应当归结为某个个人的功劳。正如我们今天，某位科学家发明了一个定律，他使用一定的代替符号将其记录表现出来，这不当为符号而惊奇，应当为科学家所发现的定律而惊奇。阴阳观念导致阴爻阳爻的产生这很自然。从远古阴阳观念产生，到人们对阴阳观的运用，其中表示阴阳的符号很多，但以一、--为最好。这个功绩人们将之归于周文王。

《史记》谓文王拘于羑里，演《周易》，益易之八卦为六十四卦。汉人认为周文王利用坐监狱的机会，精研易学。周文王的易学传承，晋皇甫谧说得非常清楚。“庖牺氏作八卦，神农重之，为六十四卦；黄帝、尧、舜引而伸之，分为二易。至夏人因炎帝曰《连山》；殷人因黄帝曰《归藏》。文王广六十四卦，著九、六之爻，谓之《周易》。”（《帝王世纪》）周文王将卦爻的位置和性质分为“九”、“六”记号。在《周易》之前，“易”的运用还很模糊，是文王有“九”、“六”之分，才使“易”趋于实用。所以，孔颖达《周易正义·序》说：“伏羲初画八卦，万物之象在其中，故《系辞》曰：‘八卦成列，象在其中矣’是也。虽有万物之象，其万物变通之理，犹自未备，故因其八卦而重之；卦有六爻，遂重为六十四卦也，《系辞》曰：‘因而重之，爻在其中也’是也。”文王在西周初所演之卦，没有更变八卦、六十四卦，而是“著七、八、九、六之爻”。（《周易正义·序》）即如《淮南子·要略》所云：“今《易》之‘乾’、‘坤’是以穷道通意也；八卦可以识吉凶，知祸福矣；然而伏羲为之六十四变，周室增以六爻。”文王所改变增益的是六爻的便利运用。

因此，有理由认为，阴（--）、阳（—）二爻符是经周文王规整划一的作品，是文王精研易学的心得体会，使“易”之

八卦、六十四卦趋于完整美观的艺术改造活动。任何附加在符素上的微言大义，是本末倒置，淹没了阴阳符号所表示的本质意义。

第四节 爻的意义

爻作为《周易》符号思维模型的基本符素，相应表示阴阳原理的若干规则，它具有深刻的历史内涵。

一、对“爻”意义的解释以《系辞》为早。《系辞》曰：“爻也者，效天下之动也。”“爻也者，效此者也。”认为“爻”是对客观事物运动的仿效，或是对具体事物的模仿。而“爻”就是“效”的假借字。

二、《说文》曰：“爻，交也，象《易》六爻头交形”。认为爻是交互之意，是对六十四卦图形的仿效。但“爻”的存在，显然不是因六十四卦的存在才有“爻”字。

三、爻即谣，是歌谣之意。《周易正义》“易之爻辞，亦名繇”。“繇”与“谣”通。《左传》引《周易》用“繇”不用“爻”。《左传·僖公十五年》：“遇《困》之《大过》……且其繇曰：‘困于石，据于蒺藜；入于其宫，不见其妻，凶’”。黄玉顺《易经古歌考释》认为《周易》是一部歌谣集，每卦均含一首歌。以此推之“卦”才应当是“谣”，而“爻”则是“歌辞”。

“爻”应当是一个很古远的符号，它的形象本身具有重要的文化意义。

湖南长沙市南托乡距今七千余年的新石器时代遗址中发现了一件彩陶罐。陶罐上有一方形图案。图案的上下二边为斜纹，图中部为九个宫格纹样呈棱形嵌入一方框内。方框的四角

分别画叶样纹。平分为黑白二色。在左右两边是两根斜线相交的六个“×”纹，呈“𡗗”状。“𡗗”纹与金文中的“𡗗”颇相近似。《缙卣》作“𡗗”，《矩侯鼎》作“𡗗”。在甲金文字中还可以见到一些类似的符号“𡗗”、“𡗗”、“𡗗”、“𡗗”、“𡗗”。在篆文中，教、学、𡗗诸字中亦有“𡗗”形，𡗗、𡗗、𡗗等均从“𡗗”。

陶罐上的图纹，应当是先民对现实法器的描绘。在现实生活中，九宫格有数的意义，四边的叶形纹具阴阳分别之义。左右的“𡗗”应“交演”、“交合”之意。金文中的𡗗符号，像一个头戴特殊帽子的人，这顶帽子有点像后世的纱帽，表示职位的高低。所画形象当为一个有地位的人。而篆文关于教育传授的字有“𡗗”符。因此，“𡗗”的最初意义，有传达、传达的意义。

正如《说文》所言，“𡗗，交也。”陕西宝鸡半坡类型蛙纹陶罐上亦有“𡗗”纹。

蛙纹表示生殖意义。而旁边的“𡗗”纹所表示的正是“相交”之义。男女相交而生殖，郭沫若说，阳𡗗象男根，阴𡗗象女阴，是有一定历史文化背景的。

通过上面的论述，可以说“𡗗”的意义是“相交传播”。将知识相交与别人，男女相交而生育，天地相交而有阴阳，上

下相交而有空间等等意义，古人用一个简单的“爻”来表示。它被演化成“爻”字。随着《周易》的出现，阴（--）、阳（—）二符独占了“爻”的意义，而《周易》将阴阳逻辑的基本符素称作“爻”，不正是利用它可以沟通天人关系，传达宇宙世界的阴阳本性么。因而，“爻”的意义被《周易》固定化了，它在语言交往中所特指的就是《周易》的爻象，它所代表的是中国阴阳观念的产生、发展、成熟的全过程。它的原始发生意义反而罩上了神秘的面纱。

第五节 爻的传统理论

《周易》的基本符号是阴爻（--）阳爻（—）。阳爻（—）代表阳性的事物，具有积极、进取、刚健、向上、尊崇的特征。阴爻（--）代表阴性的事物，具有消极、退守、柔顺、向下、卑弱的特征。阴阳二爻相互对立，相互调和，相反相容，二者缺一不可。

一、主客沟通——九六七八筮法

人与自然，主观与客观，神性与人性是两不相涉的，只有通过一定的中介因素才能沟通——这就是《周易》的“爻”。求“爻”，就是为符号模型寻找材料。当材料完备，按一定规律结构，模型就建立完整。

《周易》以“九”代表“老阳”，遇“老阳”之爻即向阴爻转化。“六”代表“老阴”，遇“老阴”之爻即向阳爻转化。七

代表少阳，遇“少阳”之爻阳不变。“八”代表“少阴”，遇“少阴”之爻阴不变。《周易》将所占得之阳爻皆以“九”记，所占得的阴爻皆以“六”记。在符号模型体系内建立了严密的编码次序。

通过占筮体现主客沟通。《系辞》说：“蓍之德圆而神，卦之德方以知。六爻之义易以贡”。通过占筮而体现圆通的神性，建成卦象体现人的智慧，六爻的全部意义通过爻的变化而彰显无遗。“神以知来，知以藏往。其孰能与此哉？故古之聪明睿知，神武而不杀者夫，是以明于天之道，而察于民之故，是兴神物以前民用。圣人以此斋戒，以神明其德夫”。《周易》之占具有神奇的预知未来的能力，爻里蕴藏着往昔的成功经验与失败教训。因而，明白天道运化规律，能结合人的主观情况，两相沟通，占筮立爻才成了前知未来的有效工具。圣人君子在其中修身养性，体察道德的真正含义。正因为“爻”的特殊作用，“探赜索隐，钩深致远，以定天下之吉凶，成天下之亹亹者，莫大乎蓍龟。”探索复杂的事理，追求玄微隐秘之道，没有比蓍占龟卜更伟大的了。

《系辞》更详细地表达了筮占的内容。

大衍之数五十，其用四十有九。分而为二以象两，挂一以象三，揲之以四以象四时，归奇于扚以象闰，五岁再闰，故再扚而后挂。天数五，地数五，五位相得而各有合，天数二十有五，地数三十，凡天地之数五十有五，此所以成变化而行鬼神也。

《系辞》所记筮法，用五十根蓍草通过“分二”、“挂一”

的卦前准备，再经“四营”、“十八变”而成一卦。《周易本义》卷首载《筮仪》一文，对《系辞》的筮法予以说明。

占前准备——所谓心诚则灵

择处为蓍室，南户，置床于室中央。蓍五十茎纳栊中，置于床北；设木格于栊南，居床二分之北。

第一营——分而为二以象两

出蓍于栊，合五十策，以右手取其一策反于栊中，而左右手中分四十九策置格之左右两大刻。

第二营——挂一以象三

次以左手取左大刻之策执之，而以右手取右大刻之一策挂于左手之小指间。

第三营——揲之以四以象四时

次以右手四揲左手之策。（完成上半部分）

第四营——归奇于扚以象闰

次归其所余之策，或一、或二、或三、或四，而扚之左手无名指间。（完成上半部分）

（第三营的下半部分）

次以右手反过揲之策于左大刻，遂取右大刻之策执之，而以左手四揲之。

第四营的下半部分——再扚以象再闰

次归其所余之策如前，而扚之左手中指之间。

一变。一变得出左一右三、右二左二、右一左三、右四左四的必然数字。通挂一之策，不五则九。次以右手反过揲之策于右大刻；而合左手一挂二扚之策置于格上第一小刻。

二变。二变所余的数字是左一右二、左二右一、左三右四、左四右三的必然数字。

再以两手取左右大刻之蓍合之。复四营如第一变之仪，而置其挂，扚之策于格上第二小刻，是为二变。

三变。三变的余策数与二变相同。

又再取左右大刻之蓍合之。复四营如第二变之仪，而置其挂，扚之策于格上第三小刻，是为三变。

三变既毕，视其三变所得卦扚，过揲之策，而画其爻于版。

如是三变而成爻，凡十有八变而成卦。乃考其卦之变，而占其事之吉凶。

爻有老阳、少阴、少阳、老阴之分。过揲策数为三十六，其数为九，为老阳。三十二策，其数为八，为少阴。二十八策，其数为七，为少阳。二十四策，其数为六，为老阴。凡遇老阳之卦，阳变为阴；凡遇老阴之卦，阴变为阳。占筮所得原卦称为本卦，变阴变阳之后的卦称为“之卦”。占卦时以变动的爻辞爻象分析义理，判断事物。其它还有几种情况：一、所筮六爻都发生变化。占断时以本卦、之卦的卦辞为断。二、遇六爻都是老阴或老阳。阴变为阳，取乾卦“用九”为占。阳变为阴，取坤卦“用六”为占。三、六爻都不发生变化，则以本卦卦辞为占。

朱熹所记载的《筮仪》是否就完全符合《系辞》的古代筮法，还是值得怀疑的事。因为不采用《筮仪》的办法仍然可以得到九、八、七、六的数字。秦九韶在《数书九章》中将“揲之以四”理解为一营一数之，二营二数之，三营三数之，四营四数之，直到余数为1、2、3、4为止，这样也可以按阴阳原理演出卦来。

《筮仪》所记的筮法可能过于刻板，也过于神秘。沟通天

地不是靠神秘的态度，而是依靠人的智慧。将《筮仪》的办法简化处理，更能让人明白真谛。

第一变，分为六个步骤：

① 任意将 49 根蓍草（或其它可作运算的工具）分为甲、乙两部分。

② 从甲部分里取出一根蓍草放在旁边。

③ 将甲部分用四分法分开。

④ 甲部分所余的数必定是 1、2、3、4 中的一个。

⑤ 将乙部分重复③和④的过程。

⑥ 将④所剩的数放于一边。甲乙两部分被四分法数过的蓍草必定是 40 或者 44 两个数中的一个。

第二变：

将⑥数出的 40 或 44 根蓍草重复第一变①—⑥的程序，余下的蓍草必定是 40、36、32 三个数中的一个。

第三变：

将第二变 40、或 36、或 32，重复第一变①—⑥的程序，余下的蓍草必定是 36、32、28、24 四个数中的一个。

这四个数分别除 4 得 9、8、7、6。按阴阳爻的记法即可得一爻。重复这样的过程 18 次，即得六爻一卦。如果是乾卦，每爻均为老阳爻。每爻 36 策， $36 \times 6 = 216$ 策，所以，《系辞》曰：“乾之策，二百一十有六。”如果是坤卦，每爻为老阴，每爻 24 策， $24 \times 6 = 144$ 策。所以，《系辞》曰：“坤之策，百四十有四。”乾坤二卦之策合 360 策，《系辞》认为与一年 365 天相当，为“当期之日”。“二篇之策，万有一千五百二十，当万物之数也。”《周易》上下篇计 64 卦，384 爻。其中阴阳爻各为 192 爻。如果阳爻均为老阳为九，每爻 36 策， 36×192 计

6912 策。如果阴爻为老阴为六，每爻为 24 策， 24×192 计 4608 策。阴爻阳爻之总策数为 11520 策。策数的计算正好表现爻的运动与天象沟通，将天、地、人一体化。正如《系辞》所说：“夫易，广矣大矣。以言于远则不御，以言乎迩则静而正。以言乎天地之间则备也。”而易策之数亦为张衡在《灵宪》中所统计的天文星象之数。“中外之官，常明者百有二十四，可名者三百二十，为星二千五百，而海人之占未存焉。微星之数，盖万一千五百二十，庶物蠢蠢，咸得系命。”现代科学证明生物染色体的遗传密码的数量刚好六十四个，而遗传密码的全部衍生过程是一、二、四、八、六十四的过程。数字上的“易”与客观生命的巧合，是来自于两者结构平行的必然性。可见“易”的结构模型的确是范围天地的科学模型。

通过分策求爻的办法，实现天人相感，这是古人的忠厚之处。随着时代的变迁，人们已经感到策筮的麻烦，而求卦也并非那么神圣和神秘。简化求爻的办法，使占筮工具和占法都简单易行。如魏晋以后的灵棋经、火珠林、梅花易数等。

火珠林是魏晋占具改革的筮法。《仪礼·士冠礼》贾公彦疏所记火珠林筮法是用三枚铜钱合于双掌中摇动掷出。掷出的铜钱以背和向为记录爻的根据。三个铜钱只能有四种情况。一个背面记作“一”，两个背面记着“--”，三个背面记作老阳“□”，三个正面记作老阴“×”。这样掷六次即可得到一卦。

梅花易数是北宋邵雍所传的一种占筮方法。据说邵雍在花园观梅花，见二雀争枝坠地，于是布算卜卦，预言当晚有女子折花伤腿。邵雍不依赖任何占筮工具而起卦，被称为“观梅占数。”其理论根据是“万物皆数”。因而，可以按年月日起卦；根据可数之物起卦；据可数声音起卦；据文字起卦。尺寸、

人、动物、静物都可以起卦。

占筮工具的改革，乃至脱离占具，以万物为象起卦，说明人们认识《周易》已从形式飞跃到阴阳原理的深入认识，注重“易”的本质及其爻的运动规律。

二、卦 时

《周易》六十四卦，从《乾》至《未济》每卦都是一种事物、现象的象征。为事物、现象设定一个特定时空场景，从而观测事象的产生、变化、发展的规律。伴随卦义而存在的这种“特定时空场景”，即卦时。卦时实际上是爻运动变化的根据。

六十四卦即是六十四时空场，为阴阳原理和爻的运动确定六十四种特定背景，从不同角度喻示自然界、人类社会中某些具有典型意义的事理特征。每卦六爻的变化运动，均规定在特定的“时”和背景中反映事物发展到某一阶段的规律。

卦时的意义可以从两个方面予以理解：

（一）从整体角度理解

六十四卦是六十四种事物、现象的组合，一一喻示着特定环境和条件下的处事方法、人生哲理、自然规律等。如：《乾》卦☰。乾：元、亨、利、贞。《说卦》：“乾，天也。”“乾，健也。”即是说乾所喻示的“天”象，其卦义是“健”。所以“天”体现了元、亨、利、贞四种德性。《正义》引《子夏传》云：“元，始也；亨，通也；利，和也；贞，正也。”进而《正义》指出：《子夏传》“言此卦之德，有纯阳之性，自然能使阳气始生万物，而得元始，亨通，能使物性和谐各有其利，又能

使物坚固贞正得终。”即是说“天”体现着元始、亨通、和谐有利、贞正坚固这四种德性；之所以如此，在于天的本质元素是沛然刚健的阳气，这种阳气“运行不息，变化无穷”，沿春、夏、秋、冬四季而循环往复，制约主宰着整个大自然。

所以《象》曰：“大哉乾元！万物资始，乃统天。云行雨施，品物流形。大明终始，六位时成。时乘六龙以御天。乾道变化，各正性命，保合太和，乃利贞，首出庶物，万国咸宁。”伟大啊，开创万物的春天阳气！万物依靠它开始产生，它统领着大自然。夏天云朵飘起，雨霖降露，各类事物流布成形。光辉灿烂的太阳反复运转带来秋天。乾卦六爻按不同的时位组成，就像阳气按时乘着六条巨龙驾御大自然。大自然的运行变化迎来冬天，万物各自静定精神，保全太和元气，以利于守持正固等待来年生长，阳气周流不息，又开始重新萌生万物，天下万方都和美顺昌。

由此可见，乾卦是天的象征，喻示着天道运行的规律。由天道运行的周而复始，从而切近人事变化的规律，所以，《象》曰：“天行健，君子以自强不息。‘潜龙勿用，’阳在下也；‘见龙在田’，德施普也；‘终日乾乾’，反复道也；‘或跃在渊’，进无咎也；‘飞龙在天’，大人造也；‘亢龙有悔’，盈不可久也；‘用九’，天德不可为首也。”

六十四卦由自然而人生，反映着《周易》天人合一的观念。即由天道运行喻示着某种人类社会的道理，形成六十四卦的旨趣。将六十四卦共同贯串，构成对自然、社会、人生在运动变化发展过程中基本规律的总体认识。

（二）从每一卦单卦来看，各卦六爻之间反映着某种事物、

现象的变动、发展的内在联系。

师：贞，丈人吉，无咎。

师卦象征着用兵使众，守正持固，贤明长者统兵可获吉祥。这样就没有不利了。

《彖》曰：“师，众也；贞，正也。能以众正，可以王矣。刚中而应，行险而顺，以此毒天下，而民从之，吉又何咎矣。”

《象》曰：“地中有水，师，君子以容民畜众。”

《集解》引陆绩曰：“坎在坤内，故曰‘地中有水’”；“容民畜众”，朱熹《周易本义》：“水不处于地，兵不处于民，故能养民则可以得众矣。”师卦是阐明用兵道理的，那么其规律如何呢？

初六阴爻处下位，为用兵初始之象。因而爻辞说：“初六，师出以律，否臧凶”。《本义》“律，法也；否臧，谓不善也。”“在卦之初，为师之始。出师之道常当谨其始；以律则吉，不臧则凶”。《象》曰：“‘师出以律’，失律凶也。”用兵之初要严明纪律，约束号令，军纪不良必然招致失败。初爻极言军纪严明的重要性。

九二阳刚处中，上应六五，为率民主帅之象。爻辞曰，“九二，在师，中吉，无咎；王三锡命。”《重订费氏学》云：“在，读‘在视之‘在’，‘在师’者，犹‘视师’也。‘视师’，义同‘率师’”。王弼《易注》：“以刚居中，而应于五。‘在师’而得其中者，承上之宠，为师之主，任大役重，无功则凶，故‘吉’乃‘无咎’也。”“王三锡命”，《正义》曰：“以其有功，故王三加锡命。”该爻辞说明，主帅统率众兵，持中不偏可获吉祥，无所咎害。因而君王多次奖赏，委以重任。该爻揭示了行兵打仗，主帅是成败的关键条件。

“六三，师或舆尸，凶”。《象》曰：“师或舆师，大无功也。”“舆尸”，以车载尸。马其昶《重订费氏学》引梁锡珣曰：“古者虽兵败，不忍弃死者，故‘载尸’。”六三处师卦下卦之上，阴处阳位，阴柔失正，上无阳应，下又乘刚，是力微任重，贪功冒进之象，因而取败。故王弼《易注》曰：“以阴处阳，以柔乘刚，进则无应，退无所守，以此用师，宜获‘舆尸’之凶。”该爻辞，陈述出师失利败绩的教训。

“六四：师左次，无咎。”左次，犹言撤退。尚秉和《周易尚氏学》：“古人尚右，左次则退也。”《象》曰“左次无咎，未失常也。”撤退暂守，免遭咎害，说明用兵未失通常之法。六四处于上卦之下，阴得正位，为谨慎用兵之象，指出用兵有时必须退守防备。

“六五，田有禽，利执言，无咎；长子帅师，弟子舆尸，贞凶。”王弼《易注》：“处‘师’之时，柔得尊位。阴不先唱，柔不犯物；犯而复应，往必得直，故‘田有禽’也。物先犯己，故可以‘执言’而‘无咎’也。”意思是六五居《师》的“君位”，体柔处中，不穷兵黷武，只在被侵犯时予以反击，犹如田中有禽而犯苗，则利于捕取而无所咎害。“长子帅师，弟子舆尸”：胡文炳《周易本义通释》：“自众尊之则曰‘丈人’，自君称之则曰‘长子’，皆长老之称。”弟子犹言无德小子，与“长子”义相对。贞凶，即守正防凶。所以，《象》曰：“长子帅师，以中行也；弟子舆尸，使不当也。”

六五爻辞是说，作为君主，于用兵行师之际，选择将帅是决定胜败存亡的大事。以“长子”、“弟子”两方面设诫，强调六五必须任人以正，才能大吉而免凶。这是模拟君主的身份，申言用兵适时及谨慎择将的道理。

“上六，大君有命，开国承家，小人勿用。”《象》曰：“‘大君有命’，以正功也；‘小人勿用’，必乱邦也。”孔颖达《正义》曰：“上六处《师》之极，是《师》之终竟也。大君谓天子也，言天子爵命此上六，若其功大，使之开国为诸侯；若其功小，使之承家为卿、大夫；‘小人勿用’者，言开国承家须用君子，勿用小人也。”上六柔居卦终，为班师归来之象，因而爻辞说：天子颁发命令，封赏功臣为诸侯、大夫，小人不可重用。体现出用兵结束，论功行赏的法则。

所以，综观师卦，其卦时反应了用兵这样一个特定时空场景，及其在一定规限之内用兵的规律，从出兵到收兵的过程，分别展示了用兵各阶段的要旨。而其中强调“师”以“正”为本，进而展示用兵的胜败、进退、利弊、得失等各种因素。

三、爻 位

每卦均由六爻组合构成。六爻从下到上分处六级渐进的等次，象征事物发展过程中所处的或上或下的位置，或尊或卑的地位。六爻处的六级等位次序，称“爻位。”

（一）爻位表明事物发展的规律

六爻位由下至上依次递进，分别以初、二、三、四、五、上命名。这种由下而上的排列，《周易·乾凿度》释云：“《易》气从下生。”表明事物的发展规律，总是体现出从低级层次向高级层次的发展过程。

六级爻位的基本特点表现客观事物循序渐进的规律。初位象征事物的发蒙起始阶段，表示人事对象则应潜藏待机；二位

象征事物开始发展阶段，具备了进取的条件；三位象征事物成功在望，小有建树，但应谨慎行事，预防危险。四位象征事物高度发展，具备成功的一切条件。应审时度势，警惕提防。五位，象征事物大功告成，但应戒骄戒躁，满足虚心。上位象征事物顶峰发展，趋于物极必反，乐极生悲。这是就一般情况而论，各爻在不同的时空背景中，发生着种种错综复杂的变化，必须根据该卦的具体情况考虑爻位的具体层次。

亦有取人的社会地位譬喻爻位者，如谓初位为士民；二爻位为士大夫；三爻位为诸侯；四爻位为公、近臣；五爻位为天子；上爻位为太上皇。此亦可见爻位的等级特点。

（二）爻题

重卦每爻标明了爻题。所谓爻题，即每一爻的题识。爻题是用以表明爻的位次和爻的性质的。

爻题由该爻的位置与该爻的性质两部分所组成。爻的位置，通常以初、二、三、四、五、上等六个字来表示。初，为第一爻；上为第六爻，爻的性质，即该爻的阴阳属性。通常以九表示阳性，以六表示阴性。

爻题的特殊爻例：乾卦多一“用九”，坤卦多一“用六”。爻题是由于卜筮的需要所作的标识，它对于卜筮具有极重要的意义。《周易》在开始时是没有爻题的，《左传》、《国语》所引的易卦都直接称遇某卦之某卦，而没有爻题的标识。现存《周易》爻题，可能为战国时期所加。

为什么用“九”与“六”来表示爻的性质呢？

历史上易学界有多种说法：

一、认为“九”与“六”是河图的五个生数用“参两法”

组合而成的。即是说河图五生数中的奇数——1、3、5——的和为9，所以用“九”来表示阳达到极至。河图五个生数中的偶数——2、4——的和为6，所以，用“六”来表示阴的极至。

二、阴之体为六画，为坤卦。阳兼融包并阴，所以，阳应为九。阴不得兼阳，所以，阴为“六”。

三、用蓍草进行卜筮，每四策为一揲。其结果可得六揲二十四策；七揲二十八策；八揲三十二策；九揲三十六策。奇数为阳，以七、九为阳爻。以九为大，故阳爻以“九”代替；偶数为阴，以八、六为阴爻，六为偶数之首，所以“六”代表阴爻。

以上三种说法，只是角度的不同，而实际上却是一样的。都认九为阳之极，六为阴之极，因而分别以“九”与“六”代表阴与阳。

四、三 才

《周易》将六十四卦每卦的初、二、三、四、五、上连合并列，分别以天、地、人命名，即初、二爻为“地”位；三、四爻为“人”位；五、上爻为“天”位；将天、地、人合于一卦之中，前人称之“三才”。“三才”表明爻的运动进入社会层次，将天、地、人三者予以综合考虑，表明天人合一的观点，从而更能体现爻位的多重性。故《系辞》曰：“六者非他也，三才之道也。”《说卦》：“兼三才而两之，故《易》六画而成卦。”

五、当位与不当位

六爻，可分为奇位偶位。初、三、五为奇位，属阳位；二、四、上为偶位，属阴位。六十四卦三百八十四爻，凡阳爻处于阳位，阴爻处于阴位，该爻即为当位，或称“得正”、“得位”。凡阳爻处于阴位，阴爻处于阳位，均称为“不当位”，或称“失正”、“失位”。

当位之爻，象征事物遵循“正道”的顺利发展，符合客观规律；不当位之爻，象征事物违反规律运动。但是应当注意：这不是诸爻吉凶利弊的绝对标准。在各卦各爻所处的复杂条件和不同因素的影响下，得正之爻有转向不正的可能，不正之爻也有转化成正的可能。故爻辞常有警醒“当位”者守正防凶之例，以及诫勉“不当位”者趋正求吉之例。虞翻《易》学创立“之正”说，令诸卦不正之爻皆变为正，其根据正是爻辞每每包含此类寓意。

譬如䷊泰卦，“小往大来，吉、亨。”泰卦象征通泰，事物正在顺利发展的时候。柔小者往外，刚大者往内，吉祥，亨通。故《彖》曰：“‘泰，小往大来，吉，亨’。则是天地交而万物通也。上下交而其志同也。内阳而外阴，内健而外顺，内君子而外小人：君子之道长，小人之道消也”。《彖》通过卦象的解释，说明天地阴阳交和，万物生养通畅之理。说明泰卦之阳息阴消，利于君子，而不利小人。故《集解》引《九家易》：“谓阳息而升，阴消而降也。”

“初九：拔茅茹，以其汇；征吉。”初九，拔起茅草，根系相连，这是同质汇聚，往前进发可获吉祥。《彖》曰“拔茅征，

志在外也。”说初九得位，而心志是向外取进的。所以王弼《易注》：“茅之为物，拔其根而相牵引者也。茹，相牵引之貌也。三阳同志，俱志在外；初为类首，已举则从，若‘茅茹’也，上顺而应，不为违距，进皆得志，故以其类征吉。”

“九二：包荒，用冯河，不遐遗；朋亡，得尚于中行。”包荒：犹言“笼括”。《集解》引虞翻：“大山川也。”以笼括大山川，喻九二阳刚失位而居中，然而整体卦象为通泰顺利之象，虽失位但居阴怀柔，又能胸怀宽广而包容一切。冯河：冯，音 Ping 通“绷”字，《说文》“绷，无舟渡河也”，《段注》“‘绷’，正字，‘冯’，假借字。”“不遐遗”是“不遗遐”的倒装。两句承接“包荒”而言，说明九二用“包荒”之德，则可涉越长河，广纳远方贤者。“朋亡”，朋，朋党；亡，无也。谓九二道德光明，不结党营私。王弼注曰：“无私无偏，存乎光大，故曰：‘朋亡’也。”“得尚于中行”：尚：王注，配也。即配合义；王引之《经义述闻》以为王注释配于古训无徵，据《尔雅·释诂》“尚，右也。”释为“佑助”，其义可通。中行，反映六五居中，行为持中。王注“中行谓五”。所以，“九二：包荒，用冯河，不遐遗；朋亡，得尚于中行。”以九二阳刚处《泰》之下卦之中，有“包荒”、“冯河”、“不遐遗”、“朋亡”之象，上应六五柔中，犹如能用广阔无私的胸怀佑助行为持中的“君主”，治世以成通泰。故《程传》：“二虽居臣位，主治泰者也。”由此可见，《易》爻之当位、不当位，在断卦时应考虑两点：

（一）整体卦象；

（二）爻辞阴阳包融，阴阳互变。

六、中

第二爻居于下卦中位，第五爻居于上卦中位，两者象征事物守持中道，行为不偏，《易》概称为“中”。

“中”的时位意义表达为三个方面：

（一）凡阳爻居中位，象征“刚中”之德；阴爻居中位，象征“柔中”之德。阴爻得位居中，表明事物的柔顺中正，顺利进行。

“䷚噬嗑：亨，利用狱”。《彖》曰：“颐中有物，曰噬嗑。噬嗑而亨，刚柔分，动而明，雷电合而章。柔得中而上行，虽不当位，利用狱也。”

“颐中有物，曰噬嗑”。颐：上下颚之间的总称，犹言口腔，口腔中含物，正可契合。若齧去其物，上下乃合而能亨通。因而假借口象，以喻刑法。所谓假借口象是说本卦的卦形象“口”。朱熹《本义》：“为卦上下两阳而中虚（䷚），颐口之象，九四一阳间于其中，必齧之而后合，故为‘噬嗑’。”

“刚柔分，动而明，雷电合而章。”刚、动、雷均指下震；柔、明、电指上离。说明刚柔上下分处，交动而“噬嗑”之义明，雷电相随兴作，交合而“噬嗑”之理彰。故卦辞曰：“噬嗑，亨”。

“柔得中而上行，虽不当位，利用狱也。”“柔得中”指“六二，噬肤，灭鼻，无咎。”“噬肤”，噬是施用刑法；肤，王注“柔脆之物也”，喻用刑无碍。“灭鼻，无咎”，对服罪者用“灭鼻”的严刑。意思是说六二以柔乘刚，但处中得位，所刑

者当，中其要害，即使刑法严一点也没关系，表明六二是柔中得位，行为守正持中的卦象。

“柔得中而上行”。“上行”指“六五”爻。六五爻阴处刚中，得中失位，所以是“不当位”。“六五：噬乾肉，得黄金；贞厉，无咎。”王注：“乾肉，坚也；”“以阴处阳，以柔乘刚，以噬于物，物亦不服，故曰‘噬乾肉’也。”“得黄金，贞厉，无咎。”黄为中色；金为刚坚之物；贞，正也，守正。厉，危也，阴也。六五爻辞的意思是说，六五虽然失正位，但既居阳刚尊贵之位，又处中和不偏之所，则其已具‘刚中’气质，故以得‘黄金’为喻；以此趋正长守，谨防危厉，必然得用狱之道，无有咎害。

由此可见，“中”的概念是表明事物的发展变化过程中事物变化中正不偏的重要性。

（二）若阴爻处二位，阳爻处五位，称为“既中且正”。
“中正”在《易》经爻象中尤其是美善之德的象征。

䷰ 革：己日乃孚，元亨，利贞，悔亡。

革卦是变革、革命的象征，己日：古代以甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸十干纪日。己日正当前五日（甲、乙、丙、丁、戊）与后五日（己、庚、辛、壬、癸）之中而交转相变之时，故有“转变”象征的寓意。孚，信也。谓果敢变革，天下将以“信”应之。所以，革卦的意思是，在交转相变的“己日”果敢推行变革，并能取信于众，前景就至为亨通，利于守正持固，悔恨必将消亡。

所以，《彖》曰：“革，水火相息；二女同居，其志不相得，曰革，己日乃孚，革而信之；文明以说，大亨以正，革而

当，其悔乃亡。天地革而四时成；汤武革命，顺乎天而应乎人，革之时大矣。”

在革卦中，二位居阴与五位居阳，阴阳各得其位，是得中得正的卦象。

“六二，己日乃革之，征吉，无咎。”

《象》曰：“‘己日革之’，行有佳也。”

六二，在亟须转变的“己日”断然推行变革，往前进发，必有吉祥，不致咎害。即谓柔中得正，上应九五，又居下离之中。时值将变，必当配合“阳刚尊者”，努力革除故弊。故爻辞勉以“征吉”、“无咎”，《象》传称其“行有佳”是为美善之象。

“九五，大人虎变，未占有孚。”占，有疑而问；“未占”犹言不须置疑。此爻犹言“大人”全面推行变革，势若猛虎奋威，此时“革”道昭著，故不须占问，九五的孚信之德自显光彩。所以《象》曰：“‘大人虎变’，其文炳也。”即是说，大人像猛虎一样推行变革，九五的美德文采就炳焕昭彰。孔颖达《正义》曰：“九五居中处尊，以大人之德为革之主；损益前王，创制立法，有文章之美，焕然可观：有似虎变，其文彪炳。则是汤武革命，广大应人，不劳占决，信德自著。故曰：‘大人虎变，未占有孚也’。”

从革之六二、九五可以看出“中正”之爻象征事物的美善与向前发展。如果失位失正，其爻辞多凶，亦象征事物发展的曲折艰难。

䷟恒卦是恒久的象征，故《象》曰：“天地之道，恒久而不已也。”恒久而亨通，必无咎害，利于守持正固，利于有所前往。但恒卦的九二、九五则是失位失中的。

“九二：悔亡。”悔亡，即悔恨消亡。九二以阳居阴位，有失正之悔，但能恒久守中不偏，遂能获“悔亡”。王弼注：“虽失其位，恒位于中，可以消悔也。”以这里可以见出《周易》非常重视“中”的思想。郭雍《郭氏传家易说》：“可久之道无它焉，中而已矣；过犹不及，皆非可久也，故《中庸》曰：‘中者，天下之大本也’。”

“六五：恒其德，贞；妇人吉，夫子凶”。恒其德之“德”指“柔德”，谓五能恒于“妇道”。六五以阴居上卦之中，虽不当位，但下应九二刚中，有妇人恒久其德，守贞从夫之象，故“妇人吉，夫子凶”。《彖》曰：“妇人贞吉，从一而终也；夫子制义，从妇而凶也。”从一：犹言从夫。《礼记·郊特牲》所谓：“壹与之齐，终身不改，故夫死不嫁。”“夫子制义，从妇凶也，”制义，裁制事宜；从妇，指遵从妇人的“顺从”之道。《来氏易注》：“制者，裁制也；从妇者，从妇人顺从之道也。夫子刚果独断；若如妇人之顺从，委靡其矣，岂其所宜？故凶。”

因恒卦九二、六五失位，所以爻辞为警戒提防之辞，实际上是凶象的另一说辞。

（三）“中”爻与“正”爻相比，“中”德又优于“正”德。

清·李光地《御纂周易折中》：“程子曰：正未必中，中则无不正也。六爻当位者未必皆吉，而二、五之中，则吉者独多，以此故尔。”《周易》强调“中”的思想，与先秦儒家的“中庸”思想是相一致的。

七、乘、承、比、应

在六爻的相互关系中，由于卦时不同，诸爻的爻位、性质、距离等因素，常常反映出乘、承、比、应的复杂关系。

乘

凡上爻凌乘于下爻之上谓之曰乘，《周易》将阴爻乘凌阳爻统称为“乘刚”，象征弱者乘凌强者。“小人”凌驾于“君子”之上。爻义多为不吉不善。但阳爻居阴爻之上则不言乘，认为这是理之当然，理之常情。

☲ “离：利贞，亨；畜牝牛吉。”卦象为附离，《释文》：“离，丽也。丽，著也。八纯卦，象日，象火。”利贞，亨：谓事物有所附丽之时，利于守正，而后可致亨通。王弼注：“离之为卦，以柔为正，故必贞而后乃得亨通。故曰：‘利贞，亨也’。”即是本卦以阴柔为主，故卦辞含有以“柔为正”的意义。“畜牝牛吉”，此言“附丽”当取“柔顺”，才能获吉。故以“畜牝牛”为喻象。王注：“柔处于内而履正中，牝之善也；外强而内顺，牛之善也。《离》之为体，以柔顺为主者也，故不可以畜刚猛之物，而吉于畜牝牛也。”

“六二，黄离，元吉。”六二，持中正的黄颜色附丽于物，至为吉祥。王注曰：“居中得位，以柔处柔，履文明之盛而得其中，故曰：‘黄离元吉’也。”

“九三，日昃之离，不鼓缶而歌，则大耋之嗟，凶。”缶：瓦器，可用为节乐；《说文》“秦人鼓之，以节歌”。耋，《说文》“年八十曰耋”，大耋，极言其年老。九三虽然阳刚得位，

但处于下离之终，阳极将衰，未能长久“附离于物”。这几句取日将西偏为喻，说明九三在阳极将衰之际，若不及时行乐，而勉强进取，必将获得“大耋”之嗟的凶险，所以《象》曰：“‘日昃之离’，何可久也。”李鼎祚《集解》引荀爽曰：“初为日出，二为日中，三为日昃。”《易经》于九三设“嗟”、“凶”之诫，实欲人悟知事物有“日暮”、“途穷”之际，故当及时自抑，不可亢进不已。

“九四，突如其来如，焚如，死如，弃如。”九四处于上下二离之间，急欲上进附离于六五，但阳刚失正，欲速不达，犹凌晨东方的太阳突然喷薄而升，好像一团烈焰在燃烧。但这毕竟是霞光，终究不能上附高天，顷刻之间又将消散灭亡，被弃除殆尽。所以，王注曰：“处于明道始变之际，昏而始晓，没而始出，故曰‘突如其来如’。其明始进，其突始盛，故曰‘焚如’；逼近至尊，履非其位，欲进其盛，以炎其上，命必不终，故曰‘死如’；违离之义，无应不承，众所不容，故曰‘弃如’也。”

“六五，出涕沱若，戚嗟若，吉。”王注：“履非其位，不胜所履；以柔乘刚，不能制下。下刚而进，将来害已，忧伤之深，至于嗟沱也。”六五以阴居阳得中，而乘凌九四，又为九四所迫，故有忧嗟恐惧之辞。”

由此可见，《周易》对爻位乘刚是采用贬抑态度的。虽然六五处于高位，但乘凌刚爻也会受忧伤悲戚之若。《周易》“扶阳抑阴”的思想非常明显。

承

凡下爻紧承上爻谓之承。《易》侧重揭示阴爻上承阳爻的

意义，象征阴柔卑微者顺承尊高刚强者，求获援助。此时爻义须随具体情状而定，大约以阴阳相承为吉，不当位的相承多凶。

䷗ “贲，亨，小利有攸往。”贲象征文饰，《说文》：“贲，饰也，从贝卉声”。《释文》“贲，古斑字，文章貌。”郑玄：“变也，文饰之貌。”贲卦象征文饰，言柔小者尤须加以文饰，方可显其美德，故利于有所前往。

“六二，贲其须。”六二，文饰尊者的美须。以面上的须毛，喻六二所上承的九三。故《彖》曰：“‘贲其须’与上兴也。”九二与九三同心而兴起互为文饰。宋倪天隐述其师胡瑗之说而成的《周易口义》：“上与九三合志，同心而兴起也。”意思是说，六二处下卦之中，与九三均得位无应而两相亲比，故二专意承三，犹文饰三之美须，于是阴阳互贲，相得益彰。

“九三，贲如，濡如，永贞吉。”九三下比六二，两者既相贲饰，又相施润，故有“贲如濡如”之象，文饰得那样俊美，与人频频相施惠泽，永久守持正固可获吉祥。

比

凡逐爻相连并列者谓比。如初与二比；二与三比；三与四比；四与五比；五与上比。两爻互比之际，亦体现着乘、承现象。例如，二阳九二与三阴六三相比，则六三以柔乘刚；如，初阴与二阳相比，则初六以阴承阳。亦有阴与阴相比，阳与阳相比。爻位互比的关系，象征事物处在相邻环境时的作用与反作用，往往在其它因素的交互配合下影响爻义的吉凶。

应

下卦三爻与上卦三爻皆以次两两相应，即初与四应；二与五应；三与上应。易学概称为“应”爻；对应之爻，若为一阴一阳则可交感，谓“有应”；若俱为阴爻，或俱为阳爻，不能交感，谓“无应”。爻位对应的关系，象征事物矛盾、对立而存在着谐和统一的运动规律。

六爻位次之间的乘、承、比、应，是《周易》爻象变动过程的四方面因素，亦即从四种角度象征事物在复杂环境中变化发展的或利或弊的外在条件，以及在一定条件制约下的某些规律。

传统理论关于卦时、爻位、中、乘、承、比、应的解释，给人难以捉摸之感，在把握上是很困难的，具有一定的随意性。黄寿祺、张善文两先生所著《周易译注》系统整理了传统理论，本章据此介绍传统的爻位理论。虽然，黄、张二先生认为《周易》是一部哲学著作，但在译注中所阐述的爻的系统思想给人以极大启发。

第五章

爻的运动

——阴阳逻辑的符号组合和思维诱导

《周易》符号思维模型体系由八卦模型和六十四卦模型组合而成。阴阳二爻是模型建构理论——阴阳逻辑——的符号代码，在内涵与外延上与阴阳原理重合。客观宇宙的阴阳运动抽象为阴阳逻辑，通过符号构建为思维模型。阴爻阳爻在模型体系中将阴阳原理想物化为可视可见可感的物质形态。

阳爻阴爻是卦的基本符素，对《周易》模型体系而言，它有两个重要层次。第一层次，是负载着客观自然的本质规律。第二层次是负载着《周易》的智慧体系。因而，阴阳二爻是高度抽象化、高度概括化、高度本质化的符号代码。

古典易学非常重视筮法，有九八七六筮法、火珠林、梅花易数等形式。这些形式虽然被人为地神秘化了，显得僵死，但

这种形式仍然是必要的。没有占筮就没有爻的结构空间，就不存在《周易》阴阳原理的负载体，也就无从展开爻的运动和阴阳逻辑。所以占筮是《周易》符号思维模型的起点。这个起点只有被确定，阴阳二爻才按组合法则衍生出二元模型和时空场模型。

寻求一个起点，可以是任意的。如果起点一旦被建立，阴阳爻符进入组合层次，这时便不再具有任意性，爻的运动就按严密的阴阳逻辑法则运行。

第一节 爻的链环节点

太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦生六十四卦，是阴阳二次渐进的法则。当六十四卦建立之后，构成了包罗万象的时空场模型，但时空场模型不是块状集合而是以链型延伸、循环闭合形态存在的。《序卦》正是采用延伸推进方式来展示六十四卦的链型形态的。

乾坤生物→万物充盈，藏放天地→屯。屯放生长→蒙。蒙生发展，需要养育→需。生长所需，饮食不足→讼。讼争不息，兴师动众→师。众人相聚，志同道合，互为朋比→比。众朋相会，力量壮大→小畜。众多有法→履。遵循法规，秩序稳定，相安泰然→泰。久安必乱，久合必分，久通必塞→否。久乱必安，久分必合→同人。和人结合，带来利益→大有。有不能淫→谦。谦怀足戒，态度祥谨→豫。为人和睦，朋友追随→随。人多嘴杂，必有迷乱→蛊。迷惑消除，真相大白→临。物相真切，可观可

览→观。眼有所观，心有所合→噬嗑。合而不合→贲。不合而合，顺时应势→剥。物极必反，过强则弱→复。复非复原→无妄。一变再变，发展壮大→大畜。养育壮大→颐。过壮过大，危机必伏→大过。化险为夷，越过坎坷→坎。坎坷艰危，必有叛背→离。亲者更亲→咸。友谊长久→恒。久则生变，退求发展→大壮。大有长进→晋。长进过速，必有反复→明夷。夷伤退后，归家养伤→家人。伤及家人，家人不容→睽。家不和睦，必受灾祸→蹇。久不相和，必有缓解→解。缓解有让，让者有亏→损。损失之时，必有获益→益。长益无穷→夬。益则有遇→姤。物相聚遇→萃。越聚越多→升。多必受阻→困。物质富裕，突遭困厄，沦于下层→井。生活下层，再图变革→革。洗心革面，以求盛达→鼎。鼎盛必动→震。动必止之→艮。如山之止，终不可能，必有渐变→渐。渐进有归→归妹。盛时所归，必然丰裕→丰。过于丰富，必有所失→旅。旅动必入→巽。进入欣喜→兑。不可久悦，必将散去→涣。物不久散→节。集聚散涣，立信存义→中孚。立信义，必行动→小过。信义发展，事事如意→既济。事物不可永远如意→未济。

六十四卦正是这样一个环环紧扣的链状模型。这是《周易》模型的最大层次。它强调阴阳调和，阴极阳生，阳极阳生，在模型链中表现了十一次之多。可见阴阳对立和阴阳调和在阴阳逻辑中是多么重要。

这条模型链虽然是无限延伸又闭合循环的，构成它的是第二层次——卦的延伸运动，但最内在的层次是爻。

如果说六十四卦是一根闭合长链，卦是长链上的环节，爻则是一个节点，明白了这一点，就明白了爻的位置。

爻作为节点，在长链中的运动是受卦的限制的。卦为爻规定了节点运动时空场。只有在这个时空场中，爻的运动才是有意义的。

《左传·襄公二十五年》崔武子欲娶棠姜为妻，筮之遇《困》之《大过》。即《困》的六三爻变为《大过》的九三爻。《困》六三：“困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶。”艮为小石，艮为门阙。坎为蒺藜，兑为妻。坎为宫，巽为亡。本卦《困》六三爻由阴变阳，得《大过》卦。应该将本卦与之卦结合起来判断。䷮（困）䷛（大过）。本卦《困》的卦名，《彖》解释为“刚揜也，险以说，困而不失其所。”即危难受困，有惊无险的处境，这是《困》卦的时空场。《大过》的卦名，《彖》解释为“大者过也。栋桡，本末弱也。”《大过》卦是罪行严重，上梁不正下梁歪的时空场。在两个时空场中为六十四卦中的两个环节。《困》六三阴爻的运动将两个时空场连结起来，构成一个大背景，即身处危险，但能逃脱惩罚。爻的运动只能在这个大背景下才具有阴阳逻辑的意义。《困》的下卦“坎”（☵），“坎为蒺藜”。九二不得位，困住六三。九二、初六加虚阴为“艮”。“艮为小石”，六三困于小石，又在蒺藜之上，称“困于石，据于蒺藜。”六三爻处于这样一个地位当然是危险的。《易传》引孔子的话说：“非所困而困焉，名必辱。非所据而据焉，身必危。既辱且危，死期将至，妻其可得耶？”不该占有的而占有了，既坏名声又隐伏祸患，是《困》六三爻的意义。之卦《随》的下卦为巽，巽为风，又为妻。“九三：栋桡，凶。”房屋的栋梁下弯，其势必塌，亦无可挽

回。巽为风，吹落其妻。屋梁不存，不能为房宫。所以“入于其宫，不见其妻。”最后必定是妻儿不保，身败名裂。《左传》的作者记下该筮例，不仅仅是述说占筮的灵验，其中颇具批评之意。崔武子虽然得到棠姜，杀死齐庄公，暂时逃脱惩罚，但《左传·襄公二十七年》载崔武子之子与棠姜的儿子相互残杀，庆封以平息崔杼的家难为名，杀死崔杼的儿子，棠姜上吊自杀，家产被抢光，家破人亡。崔杼上吊自杀，最终落得身败名裂的下场。

由此看来，春秋战国时候，人们在卜筮时已经知道爻在阴阳逻辑链中的时空场问题。所以，断卦时能作到有理有据的论断和准确的预测。

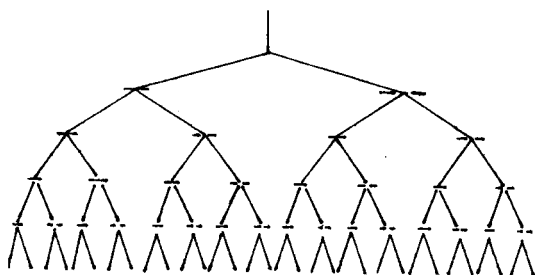
第二节 爻的对称编码

爻是符号思维模型中的节点，节点构成一个环节，并按有序的编码规则运动。

爻的运动根据阴阳逻辑原理，是阴阳对立、阴阳调和、阴阳包孕的。在编码程序中是阴阳互演，共同渐进的，其结构是对称性稳定。

一、基本符素的二次递进编码

基本符素的二次递进编码，按一阴一阳基本符素互演互推，构成八经卦。即太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦。

二、八卦相重对称守恒编码

基本符素经二次递进编码生成八卦之后，八经卦运动编码代替阴阳二爻的运行，《周易》给八经卦赋予自然现象的内涵，从而高度概括一切自然现象。“天地定位，山泽通气，风雷相薄，水火不相射，八卦相错。”乾为天，坤为地，兑为泽，震为雷，离为火，坎为水，巽为风，艮为山。“兼三才而两之，故《易》六画而成卦，分阴分阳，迭用柔刚，故《易》六位而成章。”（《说卦》）经过八卦相重，阴阳编码取得完整的时空场模型。

如果将八卦相重可得到六十四卦图。

如果以乾为天、兑为泽、离为火、震为雷、巽为风、坎为水、艮为山、坤为地的自然现象排列，可以得到六十四卦与自然物象编码图。（见图 7）

如果将八卦用自然数编码，乾为 1、兑为 2、离为 3、震为 4、巽为 5、坎为 6、艮为 7、坤为 8，可以直观了解阴阳爻在六十四卦中的有序运动。魏晋刘徽注《九章算术》用“九九

算法”将六十四卦进行数字编码。(见图 8)

上 下	乾	兑	离	震	巽	坎	艮	坤
乾	☰	☱	☲	☳	☴	☵	☶	☷
三	天乾 天	泽夬 天	火大有 天	雷大壮 天	风小畜 天	水需 天	山大畜 天	地泰 天
兑	☱	☱	☲	☳	☴	☵	☶	☷
三	天履 泽	泽兑 泽	火睽 泽	雷归妹 泽	风中孚 泽	水节 泽	山损 泽	地临 泽
离	☲	☱	☲	☳	☴	☵	☶	☷
三	天同人 火	泽革 火	火离 火	雷丰 火	风家人 火	水既济 火	山贲 火	地明夷 火
震	☳	☱	☲	☳	☴	☵	☶	☷
三	天无妄 雷	泽随 雷	火噬嗑 雷	雷震 雷	风益 雷	水屯 雷	山颐 雷	地复 雷
巽	☴	☱	☲	☳	☴	☵	☶	☷
三	天姤 风	泽大过 风	火鼎 风	雷恒 风	风巽 风	水井 风	山蛊 风	地升 风
坎	☵	☱	☲	☳	☴	☵	☶	☷
三	天讼 水	泽困 水	火未济 水	雷解 水	风涣 水	水坎 水	山蒙 水	地师 水
艮	☶	☱	☲	☳	☴	☵	☶	☷
三	天山遁 山	泽咸 山	火山旅 山	雷小过 山	风渐 山	水蹇 山	山艮 山	地谦 山
坤	☷	☱	☲	☳	☴	☵	☶	☷
三	天地否 地	泽萃 地	火晋 地	雷豫 地	风观 地	水比 地	山地剥 地	地坤 地

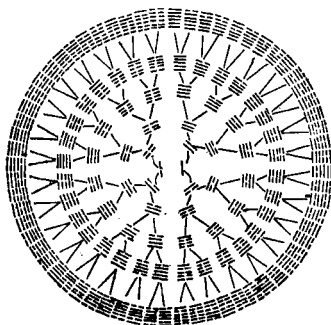
(图 7) 八卦相重与事象编码图

1.1 乾	2.1 夬	3.1 大有	4.1 大壮	5.1 小畜	6.1 需	7.1 大畜	8.1 泰
1.2 履	2.2 兑	3.2 睽	4.2 归妹	5.2 中孚	6.2 节	7.2 损	8.2 临
1.3 同人	2.3 革	3.3 离	4.3 丰	5.3 家人	6.3 既济	7.3 贲	8.3 明夷
1.4 无妄	2.4 随	3.4 噬嗑	4.4 震	5.4 益	6.4 屯	7.4 颐	8.4 复
1.5 姤	2.5 大过	3.5 鼎	4.5 恒	5.5 巽	6.5 井	7.5 蛊	8.5 升
1.6 讼	2.6 困	3.6 未济	4.6 解	5.6 涣	6.6 坎	7.6 蒙	8.6 师
1.7 遁	2.7 咸	3.7 旅	4.7 小过	5.7 渐	6.7 蹇	7.7 艮	8.7 谦
1.8 否	2.8 萃	3.8 晋	4.8 豫	5.8 观	6.8 比	7.8 剥	8.8 坤

(图8) 六十四卦数字编码表

八卦相重可以得稳定的椎状结构。根据邵雍先天思想可以画出八宫卦的椎状结构。《皇极经世》卷七《观物外篇》：“太极既分，两仪立矣。阳下交于阴，阴上交于阳，四象生矣。阳交于阴，阴交于阳，而生天之四象。刚交于柔，柔交于刚，而生地之四象，于是八卦成矣。八卦相错，然后万物生焉。故一分为二，二分为四，四分为八，八分为十六，十六分为三十二，三十二分为六十四。故曰分阴分阳，迭用柔刚，易六位而成章也。十分为百，百分为千，千分为万；犹根之有干，干之有枝，枝之有叶；愈细则愈繁，合之斯为一，衍之斯为万。”

据“合之斯为一，演之斯为万”的方法，推衍爻的运动，形成六十四卦的衍生圆图，可以完美的表现爻在六十四卦中的阴阳调和、相互包孕的原理。阴阳二爻在图中通过连续六次的运动，将六十四卦结构在一个稳定平衡的圆盘之上。（见图 9）

（图 9）六十四卦衍生圆图

第三节 阴阳爻的二进制编码

二进制是现代高科技的产物，在电子线路、气动和液压的逻辑运算中广泛使用。二进制的发现据说是德国数学家莱布尼兹受《周易》的启发创造发明的。莱布尼兹虽然不认识中国汉字，但伏羲六十四卦图的组合形式却与他的二进制有异曲同工之妙。

阴爻（--）阳爻（—）组合，可以理解为二进制 0 和 1 的排列组合以表示任意数。由二进制交换为十进制，其方法是：将十进制的数用二进制排列组合表示。将二进制的 0 表示为 0×2^0 ，将 1 表示为 1×2^0 。二进制的第 1 位数码 $\times 2^0$ ，第 2 位数码 $\times 2^1$ ，第 3 位数码 $\times 2^2$ ，……第 n 位数码 $\times 2^{n-1}$ ，有多少位

数就相加多少位数，其和就是相应的十进制。如果要算出十进制的 0—10 十个数与二进制的对照，其运算如下。

$$0 = 0 \times 2^0 = 0$$

$$1 = 1 \times 2^0 = 1$$

$$10 = 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 2$$

$$11 = 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 3$$

$$100 = 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 4$$

$$101 = 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 5$$

$$110 = 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 6$$

$$111 = 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 7$$

$$1000 = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 8$$

$$1001 = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 9$$

$$1010 = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 10$$

按先天卦序设乾一为 7，兑二为 6，离三为 5，震四为 4，巽五为 3，坎六为 2，艮七为 1，坤八为 0，与二进制的对照数应为乾 111、兑 110、离 101、震 100、巽 011、坎 010、艮 001、坤 000。

根据八卦原理，十进制、二进制与八卦相重二次递进即可列为下表。

《周易》中是否存在着二进制，目前有不同看法。陈玉森《先天图中的理数问题》一文认为，伏羲先天图一分为二的二分法与二进制巧合，后人可以理解发挥为二进制。杨维增、何清冰《周易基础》认为，二进制的条件是需要 0 的发现。中国使用 0 是公元 8 世纪，先秦以前没有发现 0 的使用。《周易》的阴阳是奇偶数。0 不是偶数不能代表阴。我们使用二进制的目的，不是证明《周易》的逻辑是二进制逻辑，而是证明易爻

十进制	莱布尼茨 二进制	八卦 二进制	
0	000000		坤
1	000001		剥
2	000010		比
3	000011		观
4	000100		豫
5	000101		晋
6	000110		萃
7	000111		否
8	001000		谦
9	001001		艮
10	001010		蹇
11	001011		渐
12	001100		小过
13	001101		旅
14	001110		咸
15	001111		遁
16	010000		师
17	010001		蒙
18	010010		坎
19	010011		涣

20	010100		解
21	010101		未济
22	010110		困
23	010111		讼
24	011000		升
25	011001		蛊
26	011010		井
27	011011		巽
28	011100		恒
29	011101		鼎
30	011110		大过
31	011111		姤
32	100000		复
33	100001		颐
34	100010		屯
35	100011		益
36	100100		震
37	100101		噬嗑
38	100110		随
39	100111		无妄
40	101000		明夷
41	101001		贲

42	101010		既济
43	101011		家人
44	101100		丰
45	101101		离
46	101110		革
47	101111		同人
48	110000		临
49	110001		损
50	110010		节
51	110011		中孚
52	110100		归妹
53	110101		睽
54	110110		兑
55	110111		履
56	111000		泰
57	111001		大畜
58	111010		需
59	111011		小畜
60	111100		大壮
61	111101		大有
62	111110		夬
63	111111		乾

在反应阴阳原理时的有序原则。因而二进制逻辑证明《周易》阴阳原理在六十四卦中是平衡稳定的，卦序具有强大的内在规律性——这就是爻在运动过程中严守着阴阳逻辑循序渐进、对称调和的规律。

第四节 爻的对称运动

易爻运动的对称规律，在卦与卦之间表示为错卦、综卦、错综卦、自综卦。

错卦。两对卦的爻序运动阴阳正好相反，如乾坤二卦。六十四卦可以组成三十二对错卦。（见图 10）

乾 ☰ ☰ 坤	兑 ☱ ☱ 艮	离 ☲ ☲ 坎	震 ☳ ☳ 巽
姤 ☴ ☴ 复	困 ☱ ☲ 贲	旅 ☲ ☱ 节	豫 ☲ ☳ 小畜
遁 ☴ ☲ 临	萃 ☴ ☲ 大畜	鼎 ☲ ☱ 屯	解 ☲ ☱ 家人
否 ☷ ☷ 泰	咸 ☲ ☱ 损	未济 ☲ ☱ 既济	恒 ☲ ☳ 益
观 ☱ ☲ 大壮	蹇 ☲ ☱ 睽	蒙 ☲ ☳ 革	升 ☲ ☳ 无妄
剥 ☶ ☶ 夬	谦 ☲ ☱ 履	涣 ☲ ☱ 丰	井 ☲ ☱ 噬嗑
晋 ☲ ☳ 需	小过 ☲ ☱ 中孚	讼 ☲ ☱ 明夷	大过 ☲ ☱ 颐
大有 ☲ ☱ 比	归妹 ☲ ☱ 渐	同人 ☲ ☱ 师	随 ☲ ☱ 蛊

（图 10）三十二对错卦

综卦。在《周易》六十四卦中有二十八对卦阴阳爻序颠倒，即两对卦中的一卦，旋转 180°即是另一卦（见图 11）。

错综卦。六十四卦中有四对错综卦。错综卦具有错卦和综

乾 ䷀	坤 ䷁	屯 ䷂ 蒙 ䷃	需 ䷄ 讼 ䷅	师 ䷆ 比 ䷇	小畜 ䷈ 履 ䷉	泰 ䷊ 否 ䷋	同人 ䷌ 大有 ䷍	谦 ䷎ 豫 ䷏
随 ䷐ 蛊 ䷑	临 ䷒ 观 ䷓	噬嗑 ䷔ 贲 ䷖	剥 ䷖ 复 ䷗	无妄 ䷘ 大畜 ䷙	颐 ䷚	大过 ䷛	坎 ䷜	离 ䷝
咸 ䷞ 恒 ䷟	遁 ䷗ 大壮 ䷡	晋 ䷢ 明夷 ䷣	家人 ䷤ 睽 ䷥	蹇 ䷦ 解 ䷧	损 ䷨ 益 ䷩	夬 ䷪ 姤 ䷫	萃 ䷬ 升 ䷭	困 ䷮ 井 ䷯
革 ䷰ 鼎 ䷱	震 ䷲ 艮 ䷳	渐 ䷴ 归妹 ䷵	丰 ䷶ 旅 ䷷	巽 ䷸ 兑 ䷹	涣 ䷺ 节 ䷻	中孚 ䷼	小过 ䷽	既济 ䷾ 未济 ䷿

(图 11) 综卦次序图

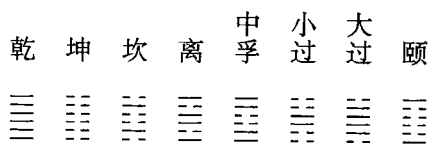
卦的特性，这四对八个卦是：泰、否，既济、未济，随、蛊，渐、归妹。（见图 12）

泰 否	既 未 济 济	随 蛊	归 妹
䷊ ䷋	䷾ ䷿	䷐ ䷑	䷴ ䷵

(图 12) 错综卦图

自综卦。六十四卦中有四对卦，不与其它卦交综，本卦自身旋转 180°，而卦形不变。这四对八个卦是乾、坤、坎、离、中孚、小过、大过、颐。（见图 13）

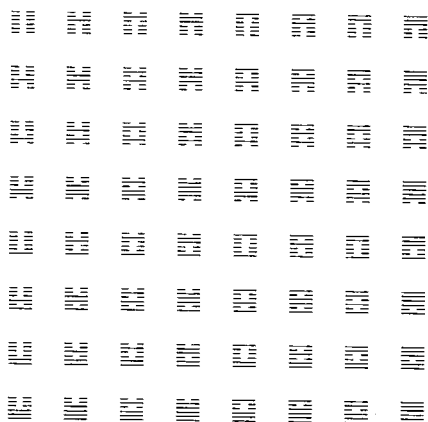
董光璧将邵雍《伏羲六十四卦方位图》稍作改造，将第三列和第五列相换，第四列和第七列相换，构成一个新的六十四卦方位图，将错卦、综卦、错综卦、自综卦的全部特点反映出来。董光璧先生的这一改造是很了不起的，在一个图里全面反

(图 13) 自综卦图

映爻的运动对称性，实属惊人之举。

这个图左上角至右下角的一条对角线，为八个自综卦；右上角至左下角的对角线为八个错综卦。与八个错卦平线相连的二十八对卦是综卦。通过中心点相对连系的是三十二对错卦。（见图 14）

(图 14) 高对称性六十四卦方图

第五节 爻的循序进升运动

《周易》不是突变论，主张事物的循序渐进，递升发展，

并对与之相应的事物作出推演。爻由下往上的运动，代表事物现象由低级到高级的发展过程。在六十四卦中，每一卦都或明或暗地表现了这一规则。在爻辞中无论是动物为象，或人事为象，一般都以类象的自然特点表现这一循序渐进发展的原则。

䷴ 渐：女归吉，利贞。

初六：鸿渐于干，小子厉，有言，无咎。

六二：鸿渐于磐，饮食衎衎，吉。

九三：鸿渐于陆。夫征不复，妇孕不育，凶；利御寇。

六四：鸿渐于木，或得其桷，无咎。

九五：鸿渐于陵，妇三岁不孕，终莫之胜，吉。

上九：鸿渐于陆，其羽可用为仪，吉。

渐卦表示“进”，但不是突飞猛进，如女子出嫁，循礼渐进，才吉祥如意。因而爻象以鸿雁比兴。初六，鸿在水边；六二，鸿在石上；九三，鸿在高地上；六四，鸿栖息在树上；九五，鸿飞上山岗；九六，鸿雁飞回地上。鸿所栖止的地方，从低到高，一步一个脚印，循序逐步升高，代表事物发展的六个阶段依次推进。

又如《咸》是讲人伦之道的。《序卦》曰“咸，感也”。《杂卦》曰“咸，速也。”结合《序卦》和《杂卦》的意思，《咸》所表达的是夫妇之道的相互交感，这是时间短暂的事。即便这样的事，爻象爻辞仍然表现着由低到高、循序而进的过程。

䷞ 咸：亨，利贞，取女吉。

初六：咸其拇。

六二：咸其腓，凶；居吉。

九三：咸其股，执其随，往吝。

九四：贞吉，悔亡；憧憧往来，朋从尔思。

九五：咸其脢。无悔。

上六：咸其辅、颊、舌。

妇夫交感的过程是循序而进的，由低到高。触摸的动作从脚拇指、腿肚、大腿，到思绪波动、搂其腰背、亲吻脸颊和嘴唇。真如《彖》所说：“观其所感，而天地万物之情可见矣。”这样节制、自重、欢悦的情感，不正是阴阳之道的生动再现么。

第六节 十断论——爻的相互关系

传统理论将爻动分为当位、失位、中、乘、承、比、应、互卦、三才、变卦、二体、阳遇阴通、卦主等。这是行之有效的办法，客观上反映了爻在卜筮时的运动情况。这些理论，在几千年的占筮活动里，被广泛采用为占断的理论根据。名目繁多，但本质上是爻在不同位置上阴阳的互补关系。我们将这些理论集中起来分为十种，称为十断论。

十断论，不是形式逻辑的三段论。“断”是占断，即占断解释卦爻的十种判断方式。它的前提是卦象、卦辞、爻象、爻辞，核心理论是阴阳原理，是卦爻辞象预测推论的灵活形式。三段论是前提决定一个结果。十断论的爻象可以断出相反相成的两个结果，不同情况的不同断法，是辩证逻辑的运用。三段论被确定为固定形式，前提为假则结果为假。即是说三段论所反映的是思维的概念形态。而十断论必须是客观情景的结合论断。离开这个客观情景，《周易》只是一个僵硬的模型，不具有生命的意义。十断论与现实场景的结合就可以呈现多姿多彩的无限生机。

这里还有必要对传统理论进行简明扼要的解释。

当位、失位：六爻位次既定，一、三、五为奇位阳位，二、四、六为偶位阴位。阳爻居阳位，阴爻居阴位，为当位。阳爻居阴位，阴爻居阳位，则失位。

中：六爻分为上卦下卦，下卦第二爻为中，上卦第五爻为中。阳爻居中为“刚中”。阴爻居中为“柔中”。下卦阴爻居中，上卦阳爻居中为“中正”。

乘：相邻两爻，上爻乘凌下爻。如果阳爻在上不谓乘。

承：下爻紧承上爻。当位相承吉，失位相承凶。

比：六爻依次比连。初比二，二比三，三比四，四比五，五比上。

应：下卦三爻与上卦三爻，奇偶相应。初应四、二应五、三应上。阴阳交感谓之应，同阴同阳不交谓之“敌”。

互卦：每卦六爻除初、上二爻外。二、三、四、五爻将三、四爻互用为卦。二、三、四爻为卦称“下互”，三、四、五爻为卦称“上互”。

三才：六爻两两分开为三段象征天、地、人。初、二象地位，三、四象人位，五、上象天位。

阳遇阴通。六爻从下往上阳爻循序而升。遇阴爻则通，遇阳爻则阻。

卦主：一卦中的主爻。卦主有两种情况，一为具决定意义的一爻，二为得位得时之爻。

变卦：遇老阴老阳，阴阳相变。

十断论的成立，是在传统理论的基础上，结合时空场模型对占断进行新的描述。

一、位 断

断卦首先要判断爻位。爻所处的位置，表示阴阳运化所处的位置，阳处于奇数位，阴处于偶数位，有如风调雨顺，要风得风，要雨得雨。上嘉，大吉大利的位置，是客观事物顺应发展规律的表征。如果阴阳错位，阴爻居于奇位，阳爻居于偶位，好比卑贱者坐上宝座，高贵者沦为乞丐，是事物违反客观规律的不常之象，因而是大凶不吉之位。

否卦䷋是世道黑暗、人性压抑的象征。从卦辞看是糟糕透顶了。但“大往小来”却预示黑暗过后是黎明。他的时空场是黑暗与光明的转换时期。所以，卦辞说：“否之非人，不利，君子贞；小往则大来。”先是提醒之词，世道艰难不通，诸事不利，作为正人君子应当坚定志向，不要随波逐流，同流合污。接着是安慰警醒：卑小污浊就要消失，崇高光明就要到来。

初六、六三当阳而阴，失位。九四、上九当阴而阳，失位。

“初六：拔茅茹，以其汇；贞吉，亨。”

茅茹象征小人。世道不良，宵小之人纷纷出现，物相类聚。君子守正不阿方能大吉亨善。小人得志，是阴阳失调，所以爻象失位。

“六三：包羞。”

小人互相包庇，为非作歹。然而败辱之象已现。六三阴据阳位，小人猖獗，不可一世。但这只是灭亡前的疯狂。

位断的方法可以根据爻象和事物发展的方向，确定目标计

划的措施和特定情景下为人处事的原则。

二、中 断

“中”是爻的位置，下卦二位，上卦五位，按位断分析则应阴居二为吉，阳居五为吉，而中断却打破这一规则，无论阴阳只要居中则吉，都是事物守中持正的象征。如阴居五位，只要奉守阴柔中正之道亦是美的象征。譬如女人作皇帝。女为阴，正是阴居九五之尊，奉守正道，按规律得中行事，也是完全可以的。武则天不正是如此吗？如果阴阳居正位，既中且正，更是美善的象征了。因而，中是位置，同时也是一种理念。这就是《周易》阴阳调和原则所表现的中正平和原理。不偏不倚，稳定守正，就大吉大利。

䷾既济：亨小，利贞；初吉终乱。

初九：曳其轮，濡其尾，无咎。

六二：妇丧其裼，勿逐，七日得。

九三：高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用。

六四：襦有衣袽，终日戒。

九五：东邻杀牛，不如西邻之禴祭，实受其福。

上六：濡其首，厉。

妇女过河要驾车，《诗经·氓》的女主人公被抛弃后驾车渡过淇水时，“淇水汤汤，渐车惟裳”，描写的正是这一情景。《既济》以一个妇女驾车过河为喻象。《既济》卦是大吉大利之象，连阴柔弱小者也获得吉利亨通。《既济》也是《周易》唯一得位得中得正之卦。六二阴爻得中得正，九五阳爻得中得正。因而《彖》曰“利贞，刚柔正而位当也”。“六二：妇丧其

弗，勿逐，七日得。”妇女乘车时，车前挡风挡雨的装饰布帘丢掉了，这本是一种损失。这样的损失需要弥补吗？不需要，只要静守持中，不急不躁，很快会找回失去的东西。失而复得乃是非常之喜，其原因是“此柔中之最美者。”（《周易学术》引刘沅说）“九五：东邻杀牛，不如西邻之禴祭，实受其福。”牛祭与禴祭都是祈福的行为。牛祭铺张盛大，禴祭礼薄朴素。为什么薄祭受福而厚祭不受福呢。九五爻所处之位阳刚中正，乃是极兴极旺之象。阴至而反，阳至而覆，当以持中守正，谨慎敬修为务。张扬大祭违反阴阳原理故皇天不佑。朴素薄祭适应阴阳原理，因而“实受其福”。从中可以看出《周易》符号模型的系统思想，无论爻的位置多么中正，离开了一定的时空场，就是谬误，就是祸殃。在时空场的作用下，又适合阴阳运化之理才是元亨利贞、美善吉利的。

三、乘 断

六爻中相邻两爻的关系表现为乘断。阴阳类象中阳为上，阴为下。阳在上，阴在下，有如天在上，地在下，尊在上，卑在下，是天地自然之道，符合阴阳规律，无所谓“乘”。如果违反阴阳结构，阴在上，阳在下，有如地翻覆为上，天倒转为下，倒尊为卑，是超出常理的事。所以乘断爻多为不吉不善。

䷵归妹：征凶，无攸利。

初九：归妹以娣。跛能履，征吉

九二：眇能视，利幽人之贞。

六三：归妹以须，反归以娣。

九四：归妹愆期，迟归有时。

六五：帝乙归妹，其君之袂，不如其娣之袂良；月几望，吉。

上六：女承筐无实，士刲羊，无血，无攸利。

六三阴爻乘九二阳爻，上六阴爻乘六五阳爻。阴在阳上，阴阳不顺则不吉，违背事物的既定原则，或者违背人们的风俗习惯必然会惹来麻烦。《归妹》卦是用周代贵族婚嫁礼仪说明勉力而为的害处。嫁娶在古代不仅是男女之道的结合，更重要的原因是政治因素和仪礼规则。人们希望通过婚嫁发展壮大国家的力量，争取更多的盟邦，这是大事。但《归妹》卦所展示的是婚姻的虚伪和欺骗态度。按礼俗“归妹以娣。”古代诸侯娶其他诸侯国之女为妻，另外两个姻亲国要送侄娣陪嫁，严肃而慎重。但初九：“归妹以娣”的娣是一个残疾姑娘。这就有轻慢之意。对六三爻辞的解释不一致，特别是对“须”一词的解释分歧大。王弼注“须”为“须待”即等待。将爻辞译为嫁妹是为等待成为正室，反而陪娣成为正室。妹妹是婚嫁的主角，当然是正室不须等待的。苏轼说“贱妾为须。”《搜神记》卷四引《天官书》“须女四星，贱妾之称。”以此解释，六三爻辞应重新标点。“归妹以须，反归，以娣。”诸侯嫁妹，本应娣陪媵，却用贱妾，于是别国悔婚退礼，不得已又以娣陪嫁，真是“陪了夫人又折兵。”婚姻嫁娶出现这样的场面也太煞风景了。在六三爻写上这样的爻辞，是因为六三爻乘于九二爻之上，所以《彖》曰“征凶，位不当也。无攸利，柔乘刚也。”

四、承 断

阴阳原理是阳处于支配地位，是主动的。阴处于被支配地

位，是被动的。每卦六爻之中，紧相连接的二爻阴阳的互动关系表达上下尊卑，天地自然的运行。阴爻卑弱柔顺，应当上承阳爻的尊高刚强。在相应的时空场中，这种互承关系又表达出阴阳互补作用。如果得位之阴爻上承得位之阳爻，是事物正常发展的象征。失位相承，是悖违事物发展的，多是凶象。承断的关系表明阴阳紧相邻接，必须阴阳协调，时位相宜，反之，则阴阳不协，凶象呈现。

䷺ “涣：亨，王假有庙，利涉大川，利贞。” 涣卦的时空场是涣散。帝王求借神意，感召臣下，涣散朋党，使人心团结。卦象坎下巽上，风吹水面，春暖解冻，是一派大好风光。卦中初六承九二，六四承九五。

初六：用拯马壮吉

九二：涣奔其机，悔亡。

六四：涣其群，元吉；涣有丘，匪夷所思。

九五：涣汗，其大号涣，王居，无咎。

初六承九二，九二得柔中，初六承之则吉。九五得中得正，六四承之，大吉，《象》曰“初六之吉，顺也。” 初六以阴柔顺服于九二的刚中。下卦为坎，坎为险，为马。因此以马为喻。有危险，骑骏马离开急难，因此为吉。九二表示逃离险难又有所依凭，是得初六之助，正是《周易》阴阳相合之意。

六四当位之爻，上承中正之“九五”。让群小朋党解散，是光明正大的象征。将群聚如山的小人分开，超出常人的想象。聚与散是一对辩证矛盾，正如阴与阳，有散则有聚，有聚则有散。久聚必散，久散必聚。聚众如丘，散涣得时，故六四得位。九五阳刚中正，居于尊位，下得六四之助，于是号令天下，解散朋党，团结于“王”的周围。所以朱熹《周易本义》

曰：“居阴得正，上承九五，当济涣之任者。”

五、比 断

六爻运动是一个整体，爻义是卦义的局部。有时可采用局部的分析方法，有时要采用整体的思考。其中的每一爻，都与其它爻，甚至其它卦发生着阴阳逻辑的联系。比断的方法，实际上是断卦时的全面分析方法。六爻相比连，初与二比、二与三比、三与四比、四与五比、五与上比，一环扣一环，环环紧扣，分析卦象即可鞭辟入里。比又包含着乘断和承断的方法，阳上与阴比，则为乘断。阴上与阳比则为承断。初二相比为三断之地断，三与四比为三断之人断，五与上比为三断之天断。每爻所处的位置不同则问题不同分析不同。但结合不同断法，进行比较分析，综合整体考虑得出可靠结论，则是比断的精神实质。

䷆履：履虎尾，不咥人，亨。

初九：素履，往无咎。

九二：履道坦坦，幽人贞吉。

六三：眇能视，跛能履。履虎尾咥人，凶；武人为于大君。

九四：履虎尾，塑塑，终吉。

九五：夬履，贞厉。

上九：视履考祥，其旋元吉。

履卦兑下乾上，兑为泽，乾为天。泽上天，阴阳有序。兑为悦，乾为人。兑悦顺应乾人，即便踩在老虎尾巴上，老虎也不吃人。如何把握行动，做到无害无妨，举止得体呢？《周易》

设卦起例，以履卦规定了相应的时空场。

初九比于九二，九二得中，然而幽暗之人为吉祥。九二比于六三为乘断，乘刚妄动故凶，有眼睛但看不清，有足但不能长途跋涉。踩着老虎尾巴要吃人。武人专政，天下不宁。九四比于九五，以阳居阴，持诚谨慎。踩着虎尾，虽然恐惧惊心，但终是吉祥。九五比于上九，九五以刚居刚，君临天下，位虽正而有危险，与上九相比，上九与六三相应故能逢刚化柔，得大吉大庆。

履卦为礼仪系统。通过六爻相互关系的比断，素履独行，行于大道，踩着虎尾，果断前行，回头瞭望，表现礼仪的循序渐进和小心谨慎，随时都必须奉行守中持正的原则，这样才大有吉庆。

六、应 断

事物的运动是在阴阳对立中发展变化，求得和谐的。六十四卦爻的运动在反应这种关系时以对应形式表现。六爻的对应关系即应断。初与四应，二与五应，三与上应。应对关系是《周易》推理断卦的重要根据，同时也是矛盾转化的依据。对应关系虽然表现为阴阳对立，但爻象的万千变化，在实际操作中，又不只是阴阳对立，而可以是阴阳调和，阴阳相应。

阳阳、阴阴相遇，同性不通，但根据具体情况又可转化。《大过》(䷛)“九二：枯杨生稊，老夫得其女妻，无不利。”二位如果吉象，当以阴爻居之，但九二为阳刚之爻居阴位是不吉之象。“老夫”失去青春，年事已大，为不吉利之象。但第五爻是阳爻居阳位，得位，得正，得中，九二也是得中之爻，

因两爻相应，“无不利”，“无咎无誉”。虽两阳相遇，但得中而应，所以，有老年男子“取女妻”、“老妇得其士夫”的奇遇。如果失位之爻同性相遇，则要视一定的时空场而推断。坎卦（䷜）的时空场为陷阱重重，初六与六四阴阴相遇，故初六凶而六四无咎，最终判断仍然根据其得位与否。时空场不利，两阴不能相应。

应断的重要原则是阴阳相应，阴阳得位得中得正是阴阳交感的最佳时位。即便是阴阳失位，只要是阴阳相应，可以逢凶化吉，否（䷋）为翻天覆地之象。《序卦》说“物不可以终通故授之以否。”就否卦本身卦象而论，是天在上，地在下，阴阳得序。但受阴阳逻辑阴极阳返、阳极而阴返的支配，否卦之象过盛当为顺极而否。《否卦》“初六：拔茅茹，以其汇，贞吉，亨。”上应“九四：有命无咎，畴离祉”。初六、九四两爻失位，因为阴阳相应，所以“亨”，“无咎”。

应断的原则可以解决一些非常实际的问题，即《周易》中很多爻位不当，而爻辞却吉，令人非常困惑，有应断理论即可明白所谓吉与不吉的根本原因还是在于阴阳是否相通和谐交感。在实际运用中，对《周易》灵活运用所谓“吉而不吉，凶而不凶”的规则就要看爻的感应如何。所以《系辞》说：“八卦以象告，爻彖以情言。刚柔杂居，而吉凶可见矣。变动以利言，吉凶以情迁，是故爱恶相功而吉凶生，远近相取而悔吝生。”

七、互 断

位断与中断是一爻的运动断卦；乘断、承断、比断、应断

是两爻运动断卦；互断则是三爻运动断卦。一卦六爻，除去初、上二爻，中间的二、三、四、五爻，分别交互构成两个经卦。即二、三、四爻互为卦，称为内互卦，或下互卦。三、四、五爻互为卦，称为外互卦，或上互卦。然后将新交互的两个互卦放在时空场中进行推演断卦。这种推演方式，传统叫作“互卦”、“互象”，但这实际上是适应断卦的要求，迫使爻象的进一步运动，我们将之称为“互断”。

对于互断的问题，目前很多学者不太赞同，认为这是汉代人为了牵强解释《周易》而附合的一种办法。因为汉人还搞了所谓的“四爻互卦”和“五爻互卦”，而在春秋战国时是没有用“互卦”解释《周易》的。学者们否定互卦，自有其立论的道理。春秋时人不知道的东西，后代人发现了，又符合《周易》的实际情况，我们就应承认它。我们研究爻的运动，只要爻的运动呈现互卦现象，我们就有理由使用这一论断形式，何况远在春秋时就有使用互卦为断的迹象。《左传·庄公二十二年》载：

初，懿氏卜，妻敬仲，其妻卜之曰：“吉。是谓‘凤凰于飞，和鸣锵锵，有妣之后，将育于姜，五世其昌，并于正卿。八世之后，莫之于京’”。陈厉公，蔡出也。故蔡人杀五父而立之，生敬仲。其少也，周史有以《周易》见陈侯者，陈侯使筮之，遇观（䷓）之否（䷋），曰：“是谓‘观国之光，利用宾于王。’”此其代陈有国乎？不在此，其在异国。非此身，在其子孙。光远而自他有耀者也。《坤》，土也。《巽》，风也。《乾》，天也。风为天于土上，山也。有山之材，而照之以天光，于是乎居土上。故曰：

“观国之光，利用宾于王。”庭实旅百，奉之以玉帛，天地之美具焉：“利用宾于王。”犹有观焉，故曰：“其在后乎。”风行而著于土，故曰：‘其在异国乎。’若在异国，必姜姓也。姜，大岳之后也，山岳则配天，物莫能两大，陈衰，此其昌乎。”及陈之初亡也，陈桓子始大于齐，其后亡也，成子得政。

周史在释卦时用的无疑是互断理论。“坤，土也。巽，风也。”说的是《观卦》。乾为天，是《观》卦变卦之后，成《否》，上乾下坤，“于土上，山也”，指《否》之六二、六三、九四相互为“艮”，艮为山。“有山之材而照之以天光”，《否》六三、六四、九五互卦为“巽”，巽为木。两互卦为山上有木。周史的推论是因《观》变卦为《否》，从《否》卦互卦进行推论得出“山上之材”的论点，进一步论证，大山的后代是姜氏，因此陈氏子孙必然在姜姓大国中繁衍昌盛。

八、三 断

六爻运动由三断赋予其社会属性。初、二爻为地断；三、四爻为人断；五、上爻为天断。地、人、天又谓之“三才”。三断将自然社会结合爻的运动断卦，并明确其阶段性。一个爻在三段中的某段，就确定了它的基本性质。

三断是天地为一元，人为一元。三断确定自然与人的二元结构在符号模型中位置。《系辞》曰：“易之为书也，广大悉备：有天道焉，有地道焉，有人道焉。兼三才而两之，故六。六者非它也，三才之道也。道有变动，故曰爻。爻有等，故曰

物。物相杂，故曰文。文不当，故吉凶生焉”。天地人三才并列，说明《易经》非常注重人的价值存在。天地虽然是不以人的意志为转移的客观存在，但客观自然一旦没有人的认识和探索，就失去其存在的人文意义，自然必然失去盎然的生机。阴阳是客观存在，一切自然都有阴有阳。是人对阴阳原理的理解与模仿，使阴阳获得了全新的社会结构，为阴阳原理涂上了一层浓重的人文色彩。因而，三断将阴阳原理过渡到人事社会，使爻的运动成为连结自然与人、卦爻与人的纽带。

但是，三断对天、地、人三者在卦爻中的位置处理是机械的。在宇宙空间之中，上为天，下为地，人处天地之中，三断比附其列，将六爻从下至上两两分为地、人、天，爻辞亦是按这一规律来布辞的。

乾（☰），地断“初九，潜龙勿用”，“九二，见龙在田”。描写的位置是龙潜于地，或出于地后还未脱离陆地。人断：“九三，君子终日乾乾，夕惕若”，九四“或跃在渊”，将人布入爻辞，“君子”成为人断的象征。天断，“九五，飞龙在天”，“上九，见群龙无首”，龙升上天空，见尾不见首，越升越高。

三断结合位断和其它相互关系，又可以生出其它推衍。因而，占卜断法是十断互用的。

九、主 断

占筮以启阴阳，阴阳成卦，而卦爻纷纭复杂，让断者不知所从。一定的时空场规定爻的运动环境，在什么条件下运动，据此理解阴阳循环，阴阳对立，阴阳调和之理。时空场被确定之后，所断之事理必有其主导方向，好丑善恶必将往一定的必

然趋势发展。因而《周易》认为，事情不好则坏，不坏则好，没有不坏不好，亦坏亦好。事情往坏的方向发展，即是坏，往好的方向发展即是好。阴阳渐进中，阴极而渐生阳则为阳，阳极而渐生阴则为阴，没有不阴不阳、不阳不阴之理。所以，一卦之中，有一主导事物发展方向之爻，无论其善恶美丑都可作主断之爻。

（䷗）夬卦以决断制裁为时空场。所以《彖》曰：“夬，决也。刚决柔也；健而说，决而和，‘扬于王庭’，柔乘五刚也。”

初九：壮于前趾，往不胜为咎。

九二：惕号，莫夜有戎，勿恤。

九三：壮于頄，有凶；君子夬夬独行，遇雨若濡，有愠，无咎。

九四：臀无肤，其行越越；牵羊悔亡，闻言不信。

九五：苋陆夬夬，中行无咎。

上六：无号，终有凶。

上六一阴高居凌乘五阳之上，上六为主爻。虽然，卦中五阳正义之师势大力壮，但阴却高处天位，得天时之利。力量的对比是正反各有利弊。因而不能因五刚势壮而掉以轻心，五阳还得谨慎行事。不要贸然决断，冒进必不能取胜。不要怕困难，要“夬夬独行”，对正义要有坚定的信心。时机成熟必须斩草除根。因此，“小人”最终“无号”伏法，《夬》中充满着小心决断和诚心无私的思想，是因为上六主爻“乘五刚”的严重性所决定的。

在一卦之中，时空场所表现的是美善或迟疑未决的事物，一般是以得位得中者为主爻。《系辞》曰：“二多誉，四多惧”，

“三多凶，五多功”，就一般情况而言，以二位之爻与五位之爻为主。

十、变 断

在占筮得本卦时，因老阴老阳的出现引起爻变。爻变则卦变。占筮所得卦为“本卦”，爻变所得卦为“之卦”。这种因爻变而引起卦变的推理占断，称之为变断。变断是《周易》阴阳转化原理的生动运用。一切事物都在运动中相互转化，阳至而反，转化为阴；阴至而反，转化为阳。爻变之后，各种运动关系随之而变。本卦爻的关系因一爻之变而生发出若干关系。变断是占卜时对矛盾运动的多重把握。我们不能因为卦爻之象拘囿思维，可以在变断中学会全方位的思考方法。《周易》符号思维模型正是利用爻的变化诱导人的思维深入全面地展开，根据条件的变化，对象的变化，分析判断事物的运动。过去，人们总是呆板地理解《周易》，想从《周易》中得到问题的现成答案，以为卜卦是吉或凶，就将这一答案依样画葫芦地比照客观事物。结果，按图索骥必然无所收获，反过来又说《周易》是迷信。这不是《周易》讲迷信，而是没有把握《周易》的变化，不知道“变”的奥妙而引起的自身思维的迷信。《周易》的“变断之法”是根据客观事物的发展变化，具体问题作具体分析。抱着陈旧不变的观点去看待问题，必然是否贲不通的。思维变了，观点变了，问题的角度新了，一切也就通畅自然。

《周易》符号思维模型将阴阳思维形成物质模式，让人类从中把握规律。这是古人的聪明之处。正是在这一模型的诱导之下，中国文化科技才得以生生不息，让复杂而又神秘的阴阳

思维有了负载体。变断是这个载体上的电流，没有它，《周易》符号思维就无从串联形成结构。

为了把握复杂多样的“变断”形式，朱熹《周易本义》根据《左传》、《国语》的占断筮例，将“变断”总结为七种形态。必须区别的是，这七种形态，只是爻的运动形态，它不是爻变之后引起事物的阴阳变化运动。占断必须是一定时空场的具体问题的具体占断。朱熹总结的七条规则是：

（一）起卦成列后，六爻没有老阴老阳，六爻皆不变。

变断判辞以本卦卦辞为准。没有之卦，不能确立贞、悔。则以下卦为贞，上卦为悔。

譬如起卦演得《解》卦（䷧），没出现老阴老阳，即以《解》卦卦辞“利西南。无所往，其来复，吉。有攸往，夙吉。”为断。卦辞说：利西南，有利。没有去的地方，返回原地也有利。如果主意已定，就抓紧时间去干。从而再根据卦象内卦坎（☵）与外卦震（☳）在一定时空场内的关系进行类象分析，得出符合客观事理的结论。

（二）起卦成列后，得一老阴或老阳，一爻变，就以本卦变爻辞作为判断的依据。

《左传·闵公元年》：“卜偃曰：‘毕万之后必大。万，盈数也。魏，大名也，以是始赏，天启之矣。天子曰兆民。诸侯曰万民。今名之大，是从盈数，其必有众’。初，毕万筮仕于晋，遇《屯》之《比》卦。辛廖占之曰：‘吉。《屯》固《比》入，吉孰大焉？其必蕃昌。震为土。车从马，足据之，兄长之，母覆之，众归之，六体不易，合而能固，安而能杀，公侯之卦’。”

也。公侯之子孙，必复其始。”《左传》所记为两件事，卜偃论毕万之名，判断毕万（又称魏万）能得民众。这也许是卜偃看到毕万担任晋国的右军统帅所表现的文武才干有感而发。另一件事是毕万在晋国进入仕途之初，占卜自己的前途，得屯（䷂）之比（䷇）。从本卦和之卦判断，屯卦初九爻变为比卦初六爻，为一爻之变。所谓“震为土，车从马，足据之，兄长之，母覆之，众归之，六体不易，合而能固，安而能杀”是根据本卦下卦和之卦下卦，和两卦上卦不变而分析的。推理的结论“公侯之卦也。公侯之子孙，必复其始。”根据却是本卦初九爻辞：“盘桓，利居贞，利建侯。”

（三）起卦成列之后，得二老阴或老阳之卦，二爻变，形成之卦。在断卦时应根据本卦当变的两爻爻辞为主。

如起卦为《革卦》。

䷰革：己日乃孚，元亨，利贞，悔亡。

初九：巩用黄牛之革。

六二：己日之乃革之。征吉，无咎。

九三：征凶，贞厉；革言三就，有孚。

九四：悔亡。有孚改命。吉。

九五：大人虎变，未占有孚。

上六：君子豹变，小人革面；征凶，居贞吉。

假如演卦时九五为老阳当变阴，上六为老阴当变阳，则之卦为离卦（䷄）。刚好，在《风俗通义·正失》中有引《周易·革》称赞变革的例子。“谨按《尚书》：‘武王戎车三百辆，虎贲三千人，擒纣于牧野。’言猛士如虎之奔赴也。《诗》美南仲：‘阍如哮虎’。《易》称‘大人虎变，其文炳。君子豹变，

其文蔚’，《传》曰‘山有猛虎，草木茂长’。故天之所生，备物致用，非以伤人也。然时为害，乃其政使然也。”显然文中所引《易》是《革》卦之九五爻辞和上六爻辞。两爻变为《离》卦。虽然，之卦为《离》，为火，为戈兵，为甲冑，与武王用兵卦象一致，但作者目的是论证汤武革命应天顺人，因而仍然以本卦卦辞的意义为断辞。

（四）起卦成列后，六爻中有三个老阴或老阳，例当三爻变。

三爻发生变化的可能性只有二十次。其中初爻不变的为前“十卦”。初爻变的为后“十卦”。如果遇前十卦，以本卦的卦辞占断；如果遇后十卦，以之卦的卦辞占断。《国语》载有一个前十卦的卦例：

公子亲筮之，曰：“尚有晋国”。得贞《屯》悔《豫》，皆八也。筮史占之，皆曰：“不吉。闭而不通，爻，无为也。”司空季子曰：“吉，是在《周易》，皆‘利建侯’。不有晋国，以辅王室，安能‘建侯’……得国之务也，吉孰大焉？《震》，车也。《坎》，水也。《坤》，土地，《屯》厚也。《豫》，车也。车班外内，顺以训之，泉源以资之，土厚而乐其实。不有晋国，何以当之？《震》，雷也，车也。《坎》，劳也，水也，众也。主雷与车，而尚水与众。车有震，武也，众而顺，文也。文武具，厚之至也，故曰《屯》。其繇曰‘元，亨，利，贞。勿用有攸往，利建侯’。主震雷，长也，故曰元。众而顺，嘉也，故曰亨。内有震雷，故曰利贞。车上水下，必伯。小事不济，壅也。故曰

‘勿用有攸往，’一夫之行也。众顺而有武威，故曰‘利建侯’。《坤》，母也。《震》，长男也。母老子强，故曰《豫》。其繇曰：‘利建侯，行师。’居乐，出威之谓也。是二者，得国之卦也”。

晋公子重耳流亡到秦国，试图借秦国的军事力量返回晋国。所以，卜筮之前许下一个愿望，希望得到晋国的政权，出师成功。他亲手筮占，表示其诚意，得到《屯》卦。其中初九为老阳，六四为老阴，九五为老阳，按例三爻当变而为《豫》卦。卜史据占筮卦象断辞，众口一辞是“不吉，闭而不通，爻，无为也。”卜史解释是依据《屯》之卦象九五刚中，为君。晋君此时正是得中得正，而居尊阻塞三阴不通。所以师出无成为无为之象。但司空季子根据前十卦三爻变以本卦卦辞为主，辅之以之卦，却释得大吉的结果。屯卦卦辞：“元亨，利贞；勿用有攸往，利建侯。”“初九：盘桓。利居贞。利建侯”。“六四：乘马班如，求婚媾。往吉，无不利。”《豫》“利建侯，行师。”所以，司空季子说，“是在《周易》，皆利建侯”。接着用《屯》卦卦辞“元、亨、利、贞”进行发挥。显然，司空季子断卦是采用本卦卦辞为主，辅之以之卦卦辞进行解释的。

（五）起卦成列之后，六爻中有四个老阳或老阴，则有四个变爻，形成之卦。

占断时，应以之卦中的不变爻推断。不变的两爻中，处于下位的不变爻是推断的主要依据，处于上位的爻作为辅助推断。譬如起卦遇复卦（䷗），其中六二、六三、六四、六五为老阴当变阳，则得之卦夬卦（䷪）。在断卦时则以《夬》之

“初九：壮于前趾，往不胜，为咎”作为推断的主要依据，再辅之以“上六：无号，终有凶”结合起来下结论。

(六) 起卦成列之后，六爻中有五个老阳或老阴，按例有五个变爻，演得之卦。

断辞时应以之卦中的不变爻作为根据，《左传·襄公九年》“穆姜薨于东宫，始往而筮之。遇《艮》之八，史曰：‘是谓《艮》之《随》’……”卜筮断卦认为穆姜不久会解除羁押，迁出东宫，重获自由。但穆姜认为自己作了对不起国家和丈夫的事，不可能获得自由。艮卦䷳之八，是说两卦中只有六二爻辞不变，穆姜的主要论断也正是根据之卦《随》(䷐)的六二爻辞：“系小子，失丈夫”下断的。

这种情况，在《国语》中却是以本卦的不变爻辞作为推断的根据。《国语》记载董因到黄河边上去迎接晋公子重耳返回晋国。晋文公问他，返回晋国的事能否成功。

公问焉，曰：“吾其济乎？”对曰：“岁在大梁，将集天行，元年始受，实沈之星也。实沈之墟，晋人是居，所以兴也。今君当之，无不济矣。君之行也，岁在大火。大火，阏伯之星也，是谓大辰。辰以成善，后稷是相，唐叔以封。瞽史记曰：嗣续其祖，如谷之兹，必有晋国，臣筮之，得《泰》之八。曰：‘是谓天地配，亨，小往大来’。今及之矣，何不济之有？且以辰出，而以参入，皆晋祥也，而天之大纪也。济且秉成，必霸诸侯。

董因以岁星、大梁星（昴星）、实沈（参星）集中于晋地

的上空，天象吉兆，有利于重耳。接着又占卦得吉。为“《泰》之八”。是说《泰》卦中五爻都变，只有六五不变。因为之卦不作为占断的根据，所以不记出来，完全以《泰》卦卦辞“小往大来”为断辞根据。

（七）起卦成列后，六爻均为老阴或老阳，六爻全变，演成另一之卦。

断辞时，有两种情况。一是纯阳之乾（☰）与纯阴之坤（☷），遇坤之乾卦的以“用九，见群龙无首，吉”断卦。遇《乾》之《坤》以《坤》卦“用六：龙战于野，其血玄黄”断卦。二是六十四卦除开乾坤二卦的其它卦，都以之卦卦辞作为推理论事的根据，六爻全变的形式实际上是三十二对错卦的变化。譬如遇《姤》之《复》，以《复》卦卦辞：“亨。出入无疾。朋来无咎。反复其道，七日来复，利有攸往”为推理根据。如果是遇《离》之《坎》，则以《坎》卦卦辞：“有孚维心，亨，行有尚”为论断根据。

第 六 章

经 卦

——《周易》符号思维模型二元框架

《周易》将人类思维分解为元素，用“爻”的形式再现于符号思维模型之中，使不可触摸的思维在几千年前就有了可感的形式。为了将思维推理过程建立为模型，《周易》建构了以八经卦为要素的二元框架系统。二元框架系统将人与自然作为两极分元。八经卦二元框架如像经纬一样，使六十四别卦宇宙时空场有了附着建立的根据。好像修建一座高楼大厦，爻是水泥和其它原材料，这些原材料蕴含着高楼的一切要素，但原材料需要房屋框架才能建成大厦。另一方面，框架又使房屋功能化，建成使用系统。《周易》为我们建造的结构模型，用“爻”为基本符素，通过八经卦为基础的模式框架，建立模型系统。六十四别卦又通过经卦框架模型发挥其宇宙时空场的功能。

《周易》符号思维模型二元框架是承上启下的模型，对《周易》阴阳智慧的理解与吸收是非常有意义的，因而有必要作一番正本清源的功夫。

第一节 八卦起源学说

《周易》经过几千年来人们的研究，学问众多，八卦起源的问题更是异说蜂起，但这些“起源说”有一个共通的特点，均认为八卦是神意启示的现成之物，缺少一个生成的过程，因而使八卦蒙上了一层神秘的外衣。

一、八 卦

八卦，又叫经卦，小成之卦，每卦三爻，按一定的阴阳爻变化规律组成，其卦名、卦形是：乾三、坤三、震三、艮三、兑三、巽三、离三、坎三。朱熹《周易本义》为记诵方便载有《八卦取象歌》：

乾三连， 坤六断；
震仰盂， 艮覆碗；
离中虚， 坎中满；
兑上缺， 巽下断；

今天读八卦时人们也许不太注意八卦的次序，但在古代，不同的时代对八卦的次序都有不同的讲究。研究的事实证明，不同的顺序又代表不同的阴阳理念。被人们普遍接受的是“伏

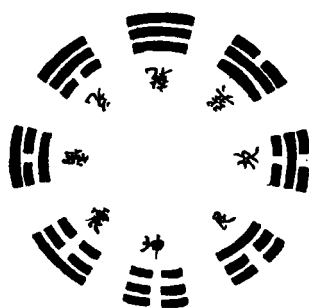
羲先天八卦”、“文王后天八卦”和“帛书八卦”。

伏羲八卦的次序是：乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八。这个次序是否为伏羲所定，谁也不知道。根据“太极生两仪、两仪生四象、四象生八卦的原理看，伏羲八卦有其科学的秩序性。据说宋初道士陈抟在民间搜求得到《伏羲八卦次序图》、《伏羲八卦方位图》、《伏羲八卦六十四卦次序图》、《伏羲六十四卦方位图》。陈抟将图传之穆修，穆修传之李挺之，李挺之传之邵雍。

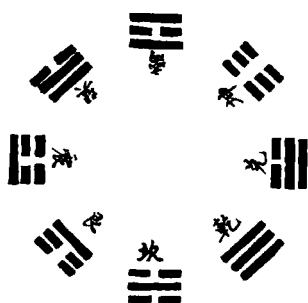
一	二	三	四	五	六	七	八
乾	兑	离	震	巽	坎	艮	坤
太阳		少阳		少阴		太阴	
阳				阴			
太 极							

文王八卦的排列次序，是根据《说卦》的说明排列的，“乾，天也，故称乎父；坤，地也，故称乎母；震一索而得男，故谓之长男；巽一索而得女，故谓之长女；坎，再索而得男，故谓之少男；离再索而得女，故谓之少女；艮三索而得男，故谓之少男，兑三索而得女，故谓之少女。”按这个顺序是：乾一、坤二、震三、巽四、坎五、离六、艮七、兑八。

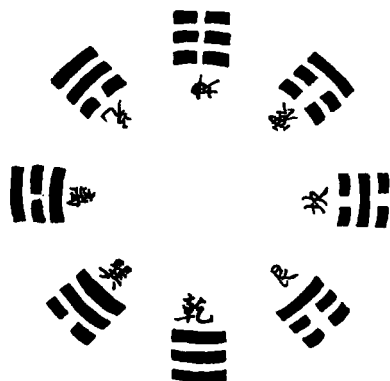
帛书八卦卦序是从帛书六十四卦卦序推测而来的。其次序是：乾一、艮二、坎三、震四、坤五、兑六、离七、巽八。

(图 15) 伏羲八卦方位图

(图 16) 文王八卦方位图

(图 17) 帛书八卦方位图

伏羲八卦又称先天八卦。之所以称“先天”是因为八卦为太极所生，是先于天地阴阳而存在的。先天八卦次序重视阴阳对立和变化。从图中方位可以看出，乾与坤对，震与巽对，离与坎对，兑与艮对，是对立因素。从乾开始——阳去阴来，从坤开始——阴去阳来，表现出阴阳的循环流动变化。

文王八卦又称后天八卦。之所以称后天，是因为乾为父，坤为母，其它六卦为子女。乾又表示天，其它卦都在天之后所

生，所以叫“后天”。后天八卦注重方位，将一年四季附着于卦象，表示阴阳运动变化。即震为春，离为夏，兑为秋，坎为冬。其理论根据在《说卦》中：“帝出乎震，齐于巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。万物出乎震。震，东方也。齐乎巽，巽，东南也。离也者，明也；万物皆相见，南方之卦也。坎者，水也，正北方之卦也。艮，东北之卦也。万物之所成终而所成始也。故曰成言乎艮。”

由此可见，八卦可以分成两个系统。先天系统注重自然规律，讲求阴阳本质的运动变化，寄寓着强烈的辩证观念，如对立统一、阴阳循环、秩序等内容。后天八卦也许和周人的重农主义思想分不开，因而注重天文历象、人事社会规律等内容。

二、八卦的起源理论

伏羲画卦说

八卦的起源是圣贤伏羲的发明，《系辞》曰：“古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物，於是始作八卦。”伏羲仰观俯察，效法天地自然，模仿人与动物，因此，八卦蕴藏着自然的无限秘密，类似的说法如《说卦》：“昔者圣人之作易也，幽赞于神明而生蓍，参天两地而倚数，观变于阴阳而立卦。”圣人是在蓍草的启发下，推步阴阳自然，创作八卦的。

汉人多从此说。班固曰：“自伏羲画卦，由数而起。”（《汉书·律历志》）

《尸子》曰：“伏羲始画八卦，别八节而化天下。”

《春秋内事》：伏羲氏“始画八卦，定天地之位，分阴阳之

数，推列三光，建分八节。”

太极两仪说

太极两仪说的命题是“易有太极是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业。”（《系辞》）太极两仪说从哲学思辨的角度看八卦的起源，有高屋建瓴的作用。层层推进，演为八卦，也科学精密，但在谁人推演的问题上，仍然没有结论。

河图洛书说

《系辞》：“河出图，洛出书，圣人则之”。八卦起源是圣人依样画葫芦的东西。在先秦时代，河图、洛书是什么样子？人们一方面将其作为祥瑞的传说。《管子·小匡》：“昔人之受命，河出图，洛出书，地出乘黄，今三祥未见有者。”认为是一种祥瑞之兆。孔子感叹自己生不逢时，政治主张得不到实现时，也以“河不出图，吾已矣夫”为喻。（《论语·子罕》）另一方面，又认为河图、洛书是一种典籍文献。《尚书·顾命》：“大玉、夷玉、天球、河图在东序。”《公羊传·哀公十四年》徐彦疏引《揆命篇》：“孔子年七十知图书”。《礼记·礼运》云：“河出马图。”

汉人将河图、洛书作为实有其事，信以为真。《周易正义》引孔安国说：“河图者，伏羲氏王天下。龙马出河，遂则其文以画八卦”。《尚书正义》（卷十二）说，洛书是禹治水时，“神龟负文而出，列于背有数至于九，禹遂因而第之，以成九类”。《汉书·五行志》引刘歆云：“伏羲氏继天而王，受河图，则而画之，八卦是也；禹治洪水，赐雒书，法而陈之，《洪范》是

也。”汉儒不但认河图、洛书为真，而且将其归之于伏羲门下。

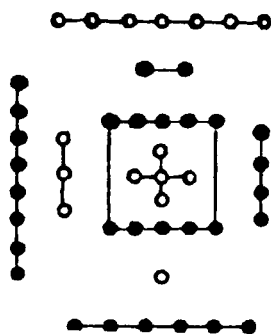
河图、洛书正式露出庐山真面目是在宋代。宋儒对哪个图是河图，哪个图是洛书，开始认识还不统一。现存的河图是十个数，洛书九个数。河图、洛书哪个是九，哪个是十，宋人争论很大。刘牧认为河图是九，洛书是十。（《易数钩隐》）北宋王曾《河图赞》：“河之图兮……五十有五……”。说明河图是天地生成数相加为 55。《洛书赞》“洛有龟兮负文……”，显然是“洛出书，神龟负文而出”的改写。王曾主张河图十洛书九。

自朱熹定为图十书九之后，学者别无异议。（《易学启蒙》）

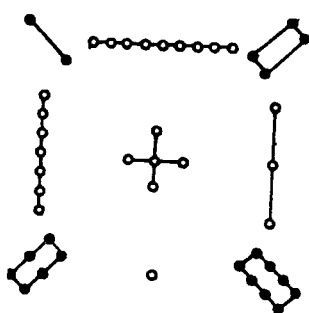
河图、洛书被人们越说越玄。其实，只不过是借数言理而已。南宋赵汝楳早有此议。（见赵汝楳《易雅》）借数言理，朱熹说得更清楚一些。“河图以五生数，统五成数，而同处其方，盖揭其全以示人，而道其常数之体也。洛书以五奇数统四耦数，而各居其所，盖主于阳以统阴，而肇其变数之用也。”

朱熹所谓“五生数”、“五成数”是什么意思呢？

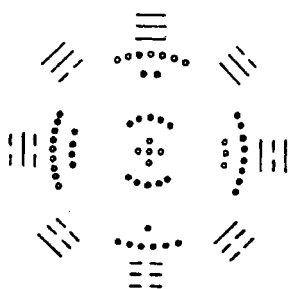
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 是十个自然数。河图、洛书都以白圈代表阳数奇数，以黑点代表阴数偶数。《系辞》曰：“天数五，地数五，五位相得而各有合。天数二十五，地数三十，凡天地之数五十有五。”十个自然数中，奇数为阳，为天，1、3、5、7、9 为“天数五”。五个奇数之和为二十五，所以叫“天数二十五”。十个自然数中，偶数为地，为阴。2、4、6、8、10 为“地数五”，五个偶数之和为三十，所以叫“地数三十”。“凡天地之数五十有五”是河图的十个数之和。所谓生数就是 1、2、3、4、5 五个数；所谓成数是 6、7、8、9、10 五个数，生数与成数两者之间具有相生相成的关系。（见图 18-21）

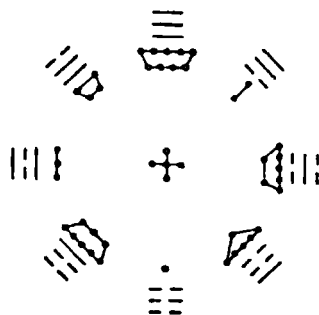
(图 18) 河 图

(图 19) 洛 书

(图 20) 八卦配河图

(图 21) 八卦配洛书

《系辞》说，“五位相得而各有合”，即指五偶数和五奇数的相互配合。

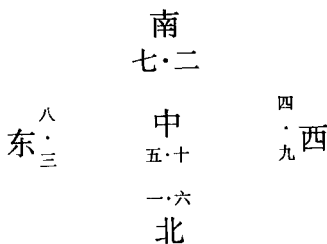
随之学者们又将方位、五行引入图数的范畴。

晋·韩康伯《周易注》：“天地之数各五，五数相配，以合成金、木、水、火、土。”

孔颖达《周易正义》：“天一与地六相得，合为水；地二与天七相得，合为火；天三与地八相得，合为木；地四与天九相得，合为金；天五与地十相得，合为土也”。

早在东汉郑玄就将天地之数与五行、方位相配置。《礼记正义·月令》疏引郑玄云：“天一生水于北；地二生火于南；天三生木于东；地四生金于西；天五生土于中。阳无耦，阴无配，未得相成。地六成水于北，与天一并；天七成火于南，与地二并；地八成木于东，与天三并；天九成金于西，与地四并；地十成土于中，与天五并。”

由于有了数与方位的配合，从中建立了八卦与河图的联系。“地六成水于北，与天一并”，坎为水，北方为坎；“天七成火于南，与地二并”，离为火，南方为离；“地八成木于东，与天三并”，震为木，东方为震；“天九成金于西，与地四并。”乾兑为金，西方为乾为兑。“地十成土于中，与天五并”，土为坤为艮，中央为坤，为艮。

(图 22) 天地生成数图

洛书运用 1、2、3、4、5、6、7、8、9 九个自然数，排成“戴九履一，左三右七，二四为肩，六八为足”的龟形图案。

朱熹《易学启蒙》按数的排列、方位次序、五行始终作了详尽的说明。按数的排列，“洛图之一、三、七、九，亦各居五象本方之处，而二四六八者，又各因其数，附于奇数之侧。”“洛书之纵横十五，而七八九六迭为消长。虚五分十，而一含

九，三舍七，四舍六。”按朱熹所说排列，则洛书为一矩阵数字图。三条纵线、三条横线、两条对角线上的数相加均为 15。洛书九数，其和为 45。

四	九	二
三	五	七
八	一	六

横线： $4+9+2=3+5+7=8+1+6=15$

对角线： $4+5+6=8+5+2=15$

纵线： $4+3+8=9+5+1=2+7+6=15$

横线 15 + 纵线 15 + 斜线 15 = 45

洛书九数中，1、2、3、4 称为生数，9、8、7、6 称为成数。按朱熹“虚五分十”的办法，即去掉中间的 5，生数成数相加为十。“戴九履一”之和 $9+1=10$ ，10 分掉 1，得九，因为生数一的成数是九，所以“一含九”。“左三右七”之和 $7+3=10$ ，10 分掉 3，得七，因为生数三的成数是七，所以“三舍七”。左对角线之和 $6+4=10$ ，10 分掉 4，得六，因为生数四的成数是六，所以“四舍六”。右对角线之和 $8+2=10$ ，10 分掉 2，得八，因为生数二的成数是八，所以“二舍八”。

据朱熹的方位安排，阳数依次，一在北，三在东，五在中，七在西，九在南。阴数的次序：二在西南隅，四在东南隅，六在西北隅，八在东北隅。

洛书确定其方位后，向八卦推演，是通过四维四正实现的，四正指二至二分——夏至、冬至、春分、秋分；四维指四立——立春、立夏、立秋、立冬。就四正来说，南方为日，为

离；北方为月，为坎；东方为雷，为震；西方为泽，为兑。就四维来说，西北天门，为乾；西南人门，为坤；东南地门风门，为巽；东北鬼门，为艮。有了四维四正八卦成立。八卦与洛书配置情况，其次序和文王八卦图相同。

八卦的起源，主要有伏羲画卦说、太极两仪说、河洛说。这些学说都是《系辞》提出来的，可见古人也并不知道八卦是怎样起源的。但随着易学的深入发展，理论系统的成熟和完善，每一种学术都为八卦的起源提出了有价值的东西。尤其是河洛理论大大丰富了八卦的内涵。朱熹说：“圣人则河图者虚其中，则洛书者总其实……洛书之实，其一为五行，其二为五事，其三为八政，其四为五纪，其六为三德，其七为稽疑，其八为庶徵，其九为福极。其位与数尤晓然矣。”洛书被人为地充实进了九个方面的内容。

第二节 八经卦的二元结构

八经卦既是爻运动的高级层次，又是六十四卦相重组合的基础。因而，《易传》对经卦的研究亦是极其深刻的。

《说卦》认为《周易》的创作曾得神的相助，至少从数字角度来说，依靠数字而建立的“参天两地”之法，成了推衍八卦的基础。建立八卦是对自然本质的把握，“观变于阴阳而立卦”，然后为八卦附着人类社会的基本特性，即“顺道德于礼义，穷理尽性以至于命”。因而，八卦具有鲜明的性格特征。

“乾，健也。”表示刚健。

“坤，顺也。”表示柔顺。

“震，动也。”表示震动。

“巽，入也。”表示吹进。

“坎，陷也。”表示艰难。

“离，丽也。”表示粘附。

“艮，止也。”表示静止。

“兑，说也。”表示喜悦。

接着《说卦》又指出八卦的作用。

“雷以动之”，震卦起振奋激励作用。

“风以散之”，巽卦起疏通畅导作用。

“雨以润之”，坎卦起滋润培育作用。

“日以烜之”，离卦起干燥收敛作用。

“艮以止之”，艮卦起抑止安静作用。

“兑以悦之”，兑卦起和悦调剂作用。

“乾以君之”，乾卦起领导治理作用。

“坤以藏之”，坤卦起藏储准备作用。

根据八经卦的特性和作用，《周易》以自然和人类社会为二元，建立了八卦包罗万象的二元结构。所谓二元，是《周易》代表宇宙世界的两个方面。代表自然的，是自然结构元；代表人类社会的，是社会结构元。这二元在《周易》阴阳原理的统一之下，构成《周易》符号思维模型体系中经卦运动二元结构层次。

《说卦》详细列出了八经卦所包涵的二元物象。

乾，健也。坤，顺也。震，动也。巽，入也。坎，陷也。离，丽也。艮，止也。兑，说也。

乾为马，坤为牛，震为龙，巽为鸡，坎为豕，离为雉，艮为狗，兑为羊。

乾为首，坤为腹，震为足，巽为股，坎为耳，离为目，艮为手，兑为口。

乾，天也，故称乎父。坤，地也，故称乎母。震一索而得男，故谓之长男。巽一索而得女，故谓之长女。坎再索而得男，故谓之中男。离再索而得女，故谓之中女。艮三索而得男，故谓之少男。兑三索而得女，故谓之少女。

乾为天，为圜，为君，为父，为玉，为金，为寒，为冰，为大赤，为良马，为老马，为瘠马，为驳马，为木果。

坤为地，为母，为布，为釜，为吝啬，为均；为子母牛，为大舆，为文，为众，为柄，其于地也为黑。

震为雷，为龙，为玄黄，为旉，为大涂，为长子，为决躁，为苍莨竹，为萑苇。其于马也，为善鸣，为异足，为作足，为的颡。其于稼也，为反生。其究为健，为蕃鲜。

巽为木，为风，为长女，为绳直，为工，为白，为长，为高，为进退，为不果，为臭，其于人也为寡发，为广颡，为多白眼，为近利市三倍，其究为躁卦。

坎为水，为沟渎，为隐伏，为矫輮，为弓轮。其于人也，为加忧，为心病，为耳痛，为血卦，为赤。其于马也，为美脊，为亟心，为下首，为薄蹄，为曳，其于舆也，为多眚，为通，为月，为盗。其于木也为坚多心。

离为火，为日，为电，为中女，为甲冑，为戈兵，其于人也，为大腹，为乾卦，为鳖，为蟹，为羸，为蚌，为龟。其于木也为科上槁。

艮为山，为径路，为小石，为门阙，为果蓏，为阍寺，为指，为狗，为鼠，为黔喙之属。其于木也为坚多节。

兑为泽，为少女，为巫，为口舌，为毁折，为附决。其于地也为刚卤，为妾，为羊。

《说卦》所列出的这些内容，代表了先秦时期人们对八经卦所给予的内涵。《说卦》一一列出，表明了二元结构的重要性。随着社会的发展，特别是易学研究和社会对《周易》的理解与需要，八经卦的负荷越来越多，二元结构越来越庞大。我们试将《说卦》充实给经卦的内容与宋代的《梅花易数》“万物数象”作一比较。

乾卦二元结构《说卦》、《梅花易数》对照

《说卦》自然结构元

天时 天、寒、西北方，冰
动物 马、老马、良马、瘠马、驳马
植物 木果
五色 大赤

《梅花易数》自然结构元

天时 阴云、雾气、冰霜、西北方
动物 马、天鹅、狮子、象

植物 木果

五色 大赤、玄色

地理 京都、大郡、形胜之地、高亢之所

五味 辛辣

时序 秋、九月、戊亥年月日時、五金年月日時

《说卦》社会结构元

身体 首

人物 君、父

《梅花易数》社会结构元

身体 首、骨、肺

人物 君、父、大人、老人、长者、宦官、名人、公门人、刚健武勇者、果决者、多动少静者

器用 金玉、宝珠、圆物、刚物、冠、镜

屋舍 公厕、楼台、高堂、大厦、驿舍、西北向之居

家宅 秋占宅兴隆、夏占有祸、冬占冷落、春占吉利

婚姻 官贵之眷、有名声之家

饮食 马肉、珍味、多骨、肝肺、乾肉、木果、诸物之首、圆物、辛辣之物

孕产 易生

求名 有名、内任、刑官、武职、掌权、天使、驿官、西北之任

谋旺 有成、利公门、动中得财

交易 宜金玉珠宝、贵货、易成

出行 宜入京师、利西北之行

谒见 利见大人、有德之人、贵官

疾病 头面之疾、肺疾、筋骨疾、上焦疾

官讼 健讼、得贵人助
行向 西北
姓字 带金旁者、行位一四九
数目 一四九

坤卦二元结构《说卦》、《梅花易数》对照

《说卦》自然结构元

地理 纹、黑地
动物 牛、母子牛
五色 黑

《梅花易数》自然结构元

天时 阴云、雾气、冰霜
地理 田野、乡里、平地、西南方
动物 牛、百兽、牝马
植物 五谷
五色 黄黑

《说卦》社会结构元

身体 腹
人物 母
器用 布、釜、大舆、柄
德行 吝啬、均、众

《梅花易数》社会结构元

身体 脰、脾、肉、胃
人物 老母、后母、农夫、乡人、众人、老妇人、大腹人
器用 方物、柔物、布帛、丝棉、舆斧、瓦器

时序	辰戌丑未月、未申年月日時，八五十月日
屋舍	西南方、村居、田舍、矮屋、土阶、仓库
家宅	安稳、多阴气
婚姻	宜税产之家、乡村之家
饮食	牛肉、土中之物、甘味、野味、五谷之物、芋笋之物、腹藏之物
孕产	易产、有损于母、坐宜西南方
求名	有名、教官、农官守土
谋旺	谋于女人、邻里求谋、静中求谋、可成
交易	宜田土、五谷、贱货、重物、布帛、众多得、春占空
求利	有、土中之利、贱货重物之利、静中得财、多中取利
谒见	可见、宜西南行、宜见亲朋或阴人、春不宜见
疾病	腹疾、脾胃之疾、疾食停滞、谷食不化
官讼	理顺、得众情、讼当解散
姓字	带土姓人、行位八五十
数目	八五十
五味	甘

震卦二元结构《说卦》、《梅花易数》对照

《说卦》自然结构元

天时	雷
地理	大涂
动物	龙、善鸣马、鼻足、作足、的颡

植物 苍茛竹、茝苇、反生稼、蕃鲜

五色 玄黄

《梅花易数》自然结构元

天时 雷

地理 东方、树木、闹市、大途、竹林、草木茂盛之所

动物 龙、蛇、百虫、马鸣

植物 林竹、苇

五色 黑青、绿碧

《说卦》社会结构元

身体 足

人物 长子

《梅花易数》社会结构元

身体 足、肝、发、声音

人物 长男

时序 春二月、卯年月日時、四三八月日

屋舍 东向之居、土林之处、楼阁

家宅 宅中不时惊虚、春冬吉

器用 竹木车器、花草繁鲜之物

婚姻 可、有成、声名之家、利长男之婚

饮食 蹄、肉、土林野味、鲜肉、果酸味、菜蔬、鲤鱼

孕产 虚惊、胎动不安、头胎、必生男、坐宜东

谋旺 可旺、可求、宜动中谋

交易 利于成交，动而可成、山林木竹茶货之利

出行 可见、宜见山林之人、利见有声名之人

疾病 足疾、肝经之疾、惊恐不安

官讼 健讼、有虚惊、行移取勘反复

行向 东
 姓字 带木姓之人、行位四八三
 数目 四八三
 五味 甘、酸

巽卦二元结构《说卦》、《梅花易数》对照

《说卦》自然结构元

天时 风
 动物 鸡
 植物 木
 五色 白

《梅花易数》自然结构元

天时 风
 动物 鸡、百禽、山林中之禽虫、蛇
 地理 东南之地、草木茂秀之所、花果菜园
 时序 春夏之交、二五八之时月日、三月、辰巳月日時、四月
 五色 青绿、碧青白

《说卦》社会结构元

身体 臭
 人物 长女、广颡、多白眼、寡发
 器用 绳直
 行动 高、进退、不果
 求利 近利市三倍

《梅花易数》社会结构元

身体	肱、股、气、风疾
人物	长女、秀士、寡妇之人、山林仙道之人、僧道
器用	木香、绳、直物、长物、竹木、工巧之器、鸡毛、帆、扇
屋舍	东南向之居、寺观楼台、山林之居
家宅	安稳利市
婚姻	可成、宜长女之婚
饮食	鸡肉、山林之味、蔬果酸味
孕产	易生、头胎产女、秋占损胎、宜向东南坐
求名	有名，宜文取风宪之力，宜入风宪，宜茶果竹、木税货之职，宜东南之任
谋旺	可谋旺、有财可成、秋占多谋少遂
交易	可成、进退不一、交易之利、山林交易、山林木茶之易
求利	有利三倍，宜山之利，竹货木货之利，秋不利
出行	可行、有出入之利、宜向东南行、秋不利
疾病	股肱之疾、风疾、肠疾、中风、寒邪气疾
官讼	宜和、恐遭风宪之责
行向	东南
姓字	草木旁姓氏、行位五三八
五味	酸

坎卦二元结构《说卦》、《梅花易数》对照

《说卦》自然结构元

天时 月

- 地理 水、沟渎、轿轺、弓轮
 动物 豕、马：美脊、亟心、下首、薄蹄、曳
 植物 木：为坚多心
 五色 黑

《梅花易数》自然结构元

- 天时 月、雨、雪、露、霜水
 地理 北方、江湖、溪涧、泉井、卑湿之地、渎、池沼、有水之处
 动物 猪、鱼、水中之物、狐、水族

《说卦》社会结构元

- 人物 盗
 身体 心、耳
 疾病 加忧、心病、耳痛、血卦
 器用 舆

《梅花易数》社会结构元

- 人物 中男、江湖之人、舟人、盗贼、匪
 身体 耳、血、肾
 时序 冬十一月，子年月日，一、六月日
 器用 水袋子、带核之物、弓轮、轿轺之物、酒器、水具、工、栋、丛棘、藜、桎梏、盐
 屋舍 向北之居、近水、水阁、江楼、茶酒长器、宅中湿地之处
 家宅 不安、暗昧、防盗、匪
 婚姻 利中男之婚、宜北方之婚、不利成婚、可在辰戌未月婚
 饮食 猪肉、酒、冷味、海味汤、酸味、宿食、腌藏、鱼

- 带血、有带核之物、水中之物、多骨之物
- 孕产 难产有险，宜次胎，男，中男，辰戌丑未月有损，宜北向
- 求名 艰难，恐有灾险，宜北方之任、鱼盐河泊之职、酒兼醋
- 谋旺 不宜谋旺、不能成就
- 交易 不利成交，恐防失陷，宜水边交易，宜鱼盐货、酒之交易或点水人之交易
- 求利 有财防失、宜水边财、恐有失险、宜鱼盐酒货之利、防阴失、防盗
- 出行 不宜远行、宜涉舟、防盗匪、宜北方之行、恐遇险阻陷溺之事
- 谒见 难见、宜见江湖之人或有水旁姓氏之人
- 疾病 耳痛、心疾、感染、肾病、胃冷水泻、涸冷之病、血病
- 官讼 不利、有阴险、有失因讼、失陷
- 行向 北方
- 姓字 点水旁之姓氏
- 数目 一、六
- 五味 碱酸

离卦二元结构《说卦》、《梅花易数》对照

《说卦》自然结构元

天时 日、电、火

动物 雉、鳖、蟹、羸、蚌、龟

植物 木科上槁

《梅花易数》自然结构元

天时 日、电、虹、霓、霞

地理 南方，乾亢之地，窑，炉冶之所，刚燥厥地，其地面阳

时序 夏五月、午火年月日時、三二七日

动物 雉、龟、鳖、蚌、蟹

五色 赤、紫、红

《说卦》社会结构元

身体 目

人物 中女、大腹、乾卦

《梅花易数》社会结构元

身体 目、心、上焦

人物 中女、文人、大腹、目疾人、甲冑之士

人事 文化之所、聪明才学、相见虚心、书事、美丽

器用 火、书、文、甲骨、干戈、槁木、干燥之物

房舍 南舍之居、阴阳之宅、明窗、虚室

家宅 平稳、平善、冬占不安、克体主火灾

婚姻 不成、利中女之婚

饮食 雉肉、煎炒、烧炙方物、乾脯之体、熟肉

孕产 易生、产中女、冬中有损、坐宜向南

求名 有名、宜南方之职、文官之任、宜炉冶亢场之职

交易 可成、宜有文书之交易

求利 有财宜南方求、有文书之财

出行 可行、宜动向南方、冬占有失、就文书之行、冬占不宜行、不宜行舟

谒见 可见南方人、冬占不顺、秋见文书考案之士
 疾病 目疾、心疾、上焦病、夏占伏暑、时疫
 官讼 易散、文书动、辞讼明辩
 行向 南
 姓字 带次或立人旁人士姓氏、行位三、二、七
 数目 三、二、七
 五味 苦

艮卦二元结构《说卦》、《梅花易数》对照

《说卦》自然结构元

地理 山、径路、小石
 动物 狗、鼠、黔喙之属
 植物 木为坚多节、果

《梅花易数》自然结构元

天时 云、雾、山风
 地理 山径路近山城、丘陵、坟墓、东北方
 动物 虎、狗、鼠、百兽、狐、黔喙之物
 植物 瓜果、黄物、土中之物、木生之物、藤生之物
 五色 黄

《说卦》社会结构元

身体 手
 器用 门阙、阍寺
 人物 少男

《梅花易数》社会结构元

身体 手指、骨、鼻、背

人物	少男、闲人、山中人、童子
人事	阻隔、守静、进退不决、反背、止住、不见
时序	冬春之月、十二月、丑寅年月日時、七五十月
屋舍	东北方之居，山居近石、近路之宅
家宅	安稳、诸事有阻、家人不睦、春占不安
婚姻	阻隔难成、成亦迟、利少男之婚、宜对乡里婚、春占不利
饮食	土中物味、诸数之肉、墓畔竹笋之属、野味
孕产	难生、有险阻之事、宜向东北、春占有损
求名	阻隔无名、宜东北方之任、宜土官山城之职
交易	难成、有山林田土之交易、春占有失
出行	不宜远行、有阻、宜近陆行
谒见	不可见、有阻、宜见山林之人
疾病	手指之疾、胃脾之疾
官讼	贵人阻滞、官讼未解、牵连不决
行向	东北方
姓字	带土字旁之姓氏、行位五十七
数目	五、七、十
五味	甘

兑卦二元结构《说卦》、《梅花易数》对照

《说卦》自然结构元

地理 泽、地刚卤

动物 羊

《梅花易数》自然结构元

天时 雨泽、新月、星

地理 泽、水际、缺池、废井、山崩破裂之地、其地为刚
卤

动物 羊、泽中之物

五色 白

《说卦》社会结构元

身体 口、舌

人物 少女、巫

行为 毁折、附决

《梅花易数》社会结构元

身体 舌、口、喉、谗毁、谗说、饮食

人物 少女、妾、歌妓、伶人、译人、巫师、仆、婢

时序 秋八月、酉年月日時、金年月日、二四九月日

器用 金刀、金类、乐器、废物，缺器之物、代口之物、
毁折之物

屋舍 西向之居、近泽之居、败墙壁宅、户有损

家宅 不安、防口舌、秋占喜悦、夏占家宅有祸

婚姻 不成、秋占可成、可喜，主成婚之吉、利婚姻少
女，夏占不利

饮食 羊肉、泽中之物、宿味、辛辣之物味

孕产 不利、恐有胎损、或则生女、夏占不利、宜坐西向

求名 难成，因名有损，利西之任，宜刑官、武职、伶
官、译官

交易 难有利、防口舌、有竞争、冬占有交易之财、夏占
不利

出行 不宜远行、防口舌、或损失，宜西行、秋占有利宜

行

谒见 利行西方、见有诅咒

疾病 口舌，咽喉之疾，气逆，喘疾，饮食不餐

官讼 争讼不已、曲直未决、因讼有损、防刑、秋占为体
得理胜讼

行向 西方

姓字 带口带金字旁姓氏，行位四二九

数目 四、二、九

五味 辛辣

通过八经卦在战国与宋代的取象比较，可以看出取象范围是两极化的，二元结构的，即是说，八卦不是人们依据什么鸟兽之纹，或者龙龟负图的图画，而是对宇宙世界主客对立有了理性系统认识之后的自觉安排，是对阴阳辩证统一规律的模型实体再现。

那么八经卦的取象又具有什么样的规律呢？

阴阳对立取象

正如我们在第二章所描述的，八卦本身又分为阴阳。《系辞》所谓：“一阴一阳之谓道。”也指八经卦的阴阳对卦，其中三、三、三、三为阳卦，三、三、三、三为阴卦，卦象本身就反映出了阴阳性质，如果以阳爻、阴爻的多少而论，那么，阳卦多阴，阴卦多阳。所以《说卦》曰：“昔者圣人之作《易》也，幽赞于神明而著，参天两地而倚数，观变于阴阳而立卦。”

在实际取象中也反映了阴阳对立取象的规律，“天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射”（帛书《周易》作“水火

相射”)“天地定位”讲乾三坤三在空间上的对立，在时间上的对立(逆顺)，在方位上的南北对立，在势能上的尊卑对立；“山泽通气”指艮三与兑三的对立；“雷风相薄”指震三与巽三的对立；“水火不相射”指离三与坎三的对立。

八卦取象是宇宙规律的层次演进

老子说：“道生一，一生二，二生三，三生万物。”这和“太极是生两仪，两仪生四象，四象生八卦”一样，实际上是一个数的级数排列， $2^1 \rightarrow 2^2 \rightarrow 2^3$ ，天地运行的阴阳之道 2 即 2^1 ， 2^1 生为四象 2^2 ， 2^2 生八卦 2^3 。八卦代表万物而取象，这是宇宙规律的演进层次。

$2^1 \rightarrow 2^2 \rightarrow 2^3$ ，实际上是 1、2、3、8 这几个神秘数字所包含的宇宙哲学意义。

“一”又被称为太一、泰一、太极、混沌、道、原始天尊。庄子说：“泰初有无，无有无名；一之所起，有一而未形。物得以生，谓之德；未形者有分，且然无间，谓之命；留动而生物，物成生理，谓之形；形体保神，各有仪则，谓之性”。(《天地》)“一”是德、命、神、性的产生之所。因而“一”就不只是统一、一个，而是作为宇宙一与多、发生与结果的对立而存在。

“二”是“一”所生，是阴阳对立的范畴，所以，朱熹说：“每个便生两个。就一个阳上，又生一个阳，一个阴。就一个阴上，又生一个阴一个阳。”阴阳离合，相推调和，预藏世界万千的一统法则。钱穆以男女阴阳相合直观形象地阐述“二”的玄秘性，“乾道生男，坤道生女。男不称非女，女不称非男。男女和合为人，既具体又确切。万物与天地对，合成一大体。

在此一体中，天地万物亦各有止有极，即有终有成；人有男女，禽兽亦有雌雄牝牡，则正反合形成，已臻复杂。又如果男女结合为夫妇，则夫妇即成一体。此非一男一女之外别有增加，又如死生为一体，生可以包括死，死可以融入生，亦非于生之外别有死。（《现代中国学术论衡》）可见，“二”的神秘性在于，它在宇宙层次演进规律中扮演“和合而生”的阶段。

“三”与“八”的神秘性似乎很特殊，“三生万物”，“三”具有强大的发生系统，产生出万事万物。八卦的每卦亦由“三爻”所组成。“三”实际就是“八卦”。八卦可代表宇宙，“三”当然也可以代表宇宙。所以 2^3 为 8。“三生万物”是宇宙演进的完态形态。“故天地生君子，君子者，天地之参也。”（《荀子·王制》）在宇宙之中产生了人，构成宇宙的天、地、人主观完备形态，这正和八卦表现宇宙的各种性质一样。

倚物取象

八卦在《周易》符号思维模型中是对宇宙各种特性的象征，但其取象类化形式却是极有规律的两种方法。

（一）倚卦取象

所谓“倚卦取象”是根据八经卦由三爻所组成的卦符形象来依形比附的取象方法。坎卦，其卦形象为“三”。取象类比特征据《说卦》所列：“坎，隐也。”“坎为豕”。“坎为耳”。“坎为水，为沟渎，为陷伏，为矫輮，为弓轮。其于人也，为亟忧，为心病，为血卦，为赤。其于马也，为美脊，为亟心，为下首，为薄蹄，为曳。其于舆也，为多眚，为通，为目，为盗。其于木也为坚多心。”

“坎为水”、“其于马为美脊”，“其于木也为坚多心。”是依

卦形而取象。坎卦卦形作三，一阳包含于二阴之中。科学结论的水分子 H_2O ，两个氢原子和一个氧原子，氧可燃为阳，正符合坎卦二阴一阳之义。古人也正是这样认为的，李鼎祚《周易集解》引东汉宋衷曰：“坎阳在中，内光明，有似于水。”所以“坎为水。”“其于马为美脊”。《周易正义》：“取其阳在中也”。仍然是说马的脊背像三卦一样，中间是阳，阳为高，脊背高出，两边是“阴”，自脊而下了。“其于木也为坚多心”。《周易集解》引虞翻曰：“阳刚在中，故坚多心，棘枣之属也”。从三个取象来看，坎的基本取象为水，均以“阴中含阳”为主要取象原则。

（二）依象引申

所谓“依象引申”即依据基本取象，进一步广泛联系，从多方面取象类比。这种方法有两个层次，一是提炼出基本取象的意义，以此引申：可称作依义取象；二是以基本取象为象，又生出取象，可称作象上生象。

我们仍然以坎卦为例。

“坎，陷也”。因为坎为水，水不可居于高处，必往低处流动，所处之地为陷险，所以《周易正义》说：“坎象水，水处险陷，故为陷也，”“坎为耳”，耳为内陷之形。“其於人也为亟忧，为心病，为耳痛，为血卦”，是因为坎为险。“其于舆也为多眚”，为艰险难行。水有潜藏隐伏功能，所以“坎，为隐伏”。以“隐伏”义引申出，坎为月，为盗。

又以基本取象为象，依象比附。“坎为沟渎”，沟渎藏水；水流变形，其流或曲或直，故“坎为矫輮，为弓轮。”“其于马……为下首，为薄蹄，为曳”。“下首”，马垂首的样子，像水流向下行；“薄蹄”，马蹄踏地而行，像水要贴地而流；“为

曳”，亦像水流擦地而过。

第三节 八经卦的社会结构模式

一、乾坤二卦引进社会结构

《周易》符号思维模型的建立，依靠承上启下的八卦二元结构。即上承爻的运动，下启六十四个时空场的建立。而二元结构模型的自然结构元，主要是倚卦立象，依象引申，建立人与自然的联系，乾坤两卦即具有纲领性的意义。

乾，天也，故称乎父；坤，地也，故称乎母；震一索而得男，故谓之长男。巽一索而得女，故谓之长女。坎再索而得男，故谓之少男。离再索而得女，故谓之少女。艮三索而得男，故谓之少男；兑三索而得女，故谓之少女。

乾坤二卦是父母卦，震、巽、坎、离、艮、兑分别为长男、长女，中男、中女，少男、少女，为六子卦。父母子女关系比附乾坤，将社会人伦结构注入《周易》符号模型之内。这样人类社会的方方面面都在乾、坤性质的界定之下，成为符号模型的必然要素，因而，《系辞》说：“夫乾，天下之至健也，德行恒易以知险。夫坤！天下之至顺也，德行恒简以知阻。”乾坤的德行功能非常平常，就是一个“健”字，这是它恒久的德性，但也有其变易相反危险的一面。坤的德行功能非常简单，就是一个“顺”。虽然简单，却不容易了解。故而“天行健，君子以自强不息，”“地势坤，君子以厚德载物。”（《象》）

大自然强健周行，运转不息，君子应当修身养德，建功立业；地的特点是静，而君子效法它，就应修身养性，胸怀博大。《周易》所规定的正是中国国民性的基本精神。

二、依象连类的时空模型

从《说卦》与《梅花易数》的对照中可以看出，《说卦》自然结构元，主要指八经卦的基本属性和方位，以及金、火、木、水、土五气。联系到社会关系也只是人伦关系的反应，而较少深入到真正的广泛的社会生活之中。然而，《梅花易数》却涉及到社会的方方面面。《说卦》所释的每一卦限定为一种特定的属性。《梅花易数》则每一卦都具有相同的属性，只不过所涉及的角度不一样，或者说吉凶祸福不一样。八卦都可表示人，但每一卦所代表的却是不同形体、不同性格、不同品德的人。同样是婚姻，但结婚的对象、财产、时间、性别却大不一样。实际上《梅花易数》也是在《说卦》的基础上——依象引申——将经卦的社会框架导向了社会生活的更深层次，使符号模型更加工稳细腻和具有立体感。

充分发挥经卦框架作用，粘附更多自然、社会内容的方法，早在汉代就广为深入了。西汉时期八卦理论与五行理论相结合，利用阴阳逻辑推测天文历象，将八卦模型的空间结构大为完善，也使该模型更趋于实用。

孟喜以六十卦三百六十爻配一年的日数和二十四节气、七十二候，提出了卦气说。震配春天、离配夏天、兑配秋天、坎配冬天，被称为四正卦。四正卦各主管二十四节气中的六个节气，依春震、夏离、秋兑、冬坎的次序每正卦爻按六节气平

分。每一节气分为初、次、末三候，共七十二候，用六十卦相配，其中复、临、泰、大壮、夬、乾、姤、遁、否、观、剥、坤称为十二辟卦，代表十二个月。和孟喜观点大同小异的是京房的“卦气说”。京房“卦气说”对一年时间的划分更为精确一些，更科学，因而影响颇大。

爻辰说被郑玄用来解释《周易》，以阴阳原理阐释一年四季的变化。即按《周易》六十四卦的顺序，每对立卦的六爻配以十二辰，代表一岁十二个月，六十四卦为三十二对立卦，故有三十二爻辰，从乾至未济，每三十二岁一循环。譬如，乾坤为对立卦，乾卦阳爻代表奇数阳月和阳辰，初九配子十一月，九二配寅正月，九三配辰三月，九四配午五月，九五配申七月；上九配戌九月。坤卦纯阴爻代表偶数阴和阴辰，初六配未六月，六二配酉八月，六三配亥十月，六四配丑十二月，六五配卯二月，上六配巳四月。这就是三十二为周期的第一年的爻辰顺序。

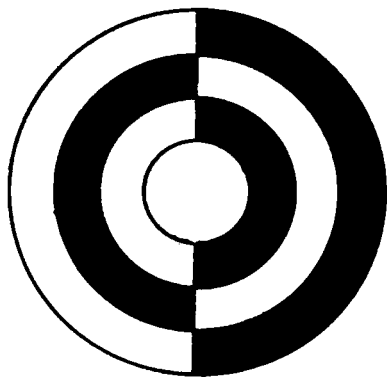
纳甲纳支说。京房将八经卦配以十天干，十天干以甲为首，故称“纳甲”。八经卦配以十二支，称为纳支。“纳甲”的方式是将六十四别卦的乾坤二卦的内外卦分开，形成四个经卦，即上乾下乾，上坤下坤四个经卦，下乾纳甲，上乾纳壬；上坤纳癸，下坤纳乙。其它六卦坎、离、震、兑、艮、巽依次纳以庚、辛、戊、己、丙、丁。将八经卦的对立卦形成一对。共为十二爻，阳卦纳阳支，阴卦纳阴支。譬如，震巽对立，震为阳，巽为阴。阳震纳阳支，从初至上分别纳子、寅、辰、午、申、戌；阴巽纳阴支，从初至上分别纳丑、亥、酉、未、巳、卯。

汉代易学家们深入研究，按照八卦早期形成的自然和社会二元结构模型，粘注节气、物候、干支等时空概念，试图为“易”学的实践运用创造更为切合生活实际的模型，但是，除

了数的意义外，即便像纳甲历像这样的东西也还觉得呆板。反倒是丹道家的实验更显出八卦的异彩。

《周易》的符号思维模型将丹道家的思维观念立体转化为直观的表述层次，即卦象理论与丹道实践相结合，让炉火之事也渗透着《周易》的阴阳原理，其中最为突出的是东汉魏伯阳的《周易参同契》。

《周易参同契》继承和发挥《周易》阴阳原理，其直接的理论传承是京房“易学”和《易纬·乾凿度》“乾坤者阴阳之根本，坎离者阴阳之性命”的理论，将其具体化为“乾坤者易之门户，众卦之父母；坎离匡廓，运毂正轴，”并将其图式化，形成“水火匡廓”模型。（见图 23）

（图 23）水火匡廓图

《水火匡廓图》很好表达了丹道水火之间的相融转化关系。运用到丹道学实践上，阴铅遇阳火而成柔和之液。阳汞遇火而升华，阴阳调和，推炼为丹。

《周易参同契》借助《周易》八经卦的二元结构模型，将

丹道的数理抽象理论模型化、系统化、精密化，让《周易》第一次在科技领域获得理论指导的成功。这是八经卦二元结构模型诱导模拟的结果。

第七章

卦 爻 辞

——《周易》符号思维模型的回馈检测

《周易》符号思维模型建立了以阴阳理论为基础、以爻的运动为载体的阴阳逻辑系统，建立了以太极理论为基础的解读方式系统，建立了二元结构的类比系统和以六十四别卦为单元的时空场运用系统。由此构建了《周易》完整的符号思维模型。

模型在诱导延伸思维时，需要对信息作回馈和检测处理，《周易》的卦、爻辞是回馈检测的指令数据。

第一节 卦爻辞的来历

《周易》每一卦都有卦名、卦辞，每爻都有爻辞。

根据李镜池《周易筮辞考》的研究，卦爻辞是很有规律的，主要有六种情况。

一、纯粹的定吉凶之辞。如“乾，元亨，利贞。”《大壮》九二：“贞吉”。卦辞起决断作用，所以大多数卦辞都是纯粹的吉凶判断。

二、只叙事而不表示吉凶。三百八十四爻多为此例。

三、先叙事而后示吉凶。如《坤》：“六五：黄裳，元吉”。

四、先示吉凶，后叙述。如《小畜》：“亨，密云不雨，自我西郊”。

五、叙事和占验夹杂叙述。或叙事，示吉凶；或示吉凶，又叙事。如《讼》：“六三：食旧德，贞厉，终吉；或从王事，无成。”《随》“九四：随有获，贞凶。有孚在道，以明，何咎。”

六、叙事和示吉凶混合使用。如《坤》卦卦辞。“元亨。利牝马之贞。君子有攸往，先迷，后得主，利。西南得朋；东北丧朋。安贞吉”

李镜池先生所分的六大类，实际上只有一类，就是叙事和占验吉凶的记录，只不过叙述记录的措辞顺序不一样罢了。因而，人们也就自然而然地得出结论：卦爻辞乃是卜史之官的卜筮记录。

卦爻辞是卜史卜筮的记录说得太笼统。那么，这样的记录是直接记上卦辞、爻辞的呢？还是用其它方式附着于卦爻象之后？

在上古时代，人们的知识积累还不足以作为判断预测未来结果的经验参照。但在行为处事时，人们有事先了解具体结果的强烈愿望。在知识和经验不可以作为参照时，求助于神示或

灵物的预兆成了一种必然选择的手段。所以，古人凡事必卜。《荀子·正论篇》说“出户而巫覡有事。”卜筮随着人类生活的需要成为一种非常繁荣的事业，其职业门类分工很细致。不同的事，不同的贞问是由不同的专职卜筮人员负责的。《周礼·筮人》：“筮人掌《三易》以辨九筮之名。一曰《连山》，二曰《归藏》，三曰《周易》。九筮之名：一曰巫更，二曰巫咸，三曰巫式，四曰巫目，五曰巫易，六曰巫比，七曰巫祠，八曰巫参，九曰巫环。以辨吉凶。”“筮”是一个专职部门，而“三易”则又分为不同的系统，占断方方面面的事。

由此可见，六十四卦的每一卦每一爻都被反反复复用过多次，如果是卜史卜筮的记录，应该是记录哪一次呢？以什么为标准呢？为什么就要记下这些卦爻辞而不记别的卦爻辞呢？

卜史们的确将卜筮结果记录了下来，如像殷墟甲骨卜辞一样，干得非常认真。但我们没有在数十万件甲骨中发现一件与《周易》六十四卦任何一卦完全相同的卦爻辞。足见，卦爻辞绝对不是卜史们的原始记录。

我们相信《周易》这样完密的系统，一定是数千年卜筮的经验积累，被一个人总结归纳而成。这个人是谁呢？《系辞》说：“易之兴也，其于中古乎？作易者，其有忧患乎？”“易之兴也，其当殷之末世，周之盛德耶？当文王与纣王之事耶。”《系辞》的作者是谁，我们也不知道。他对《周易》的作者只是推测，认为《周易》作者其人大概在殷商之际，是一个具有忧患意识的人。后来，司马迁说这个人就是周文王。“西伯拘羑里，演周易”（《史记·太史公自序》）司马迁认定文王作《周易》，虽然根据不足，但为《周易》找了一个主人。他说文王是“演”《周易》，这个“演”字是什么意思？是推演？演绎？

归纳？还是卜筮占问？班固似乎认为“演”字很糊涂，让文王的工作具体化，说“文王……重易六爻，作上下篇。”（《汉书·艺文志》）周文王将八经卦放大为六十四别卦，作了上下二经。这个“作”应该是“创作”吧？

文王创作的根据是什么呢？

文王被拘坐牢而演《易》，应该具备有推演《周易》这样的条件。我们猜测，文王手边有大量的卜筮的原始记录。根据这些原始记录，进行归纳分类。归纳分类以六十四卦为标准，譬如“乾”卦的资料被使用若干次，这若干次的使用肯定有灵和不灵两种情况。如果灵验的多，就将这些材料作为乾卦的基本原始材料，基本原始材料所记录的以大吉大利为主，于是提炼出乾卦的卦辞。第二步是乾卦每爻也被运用过，那么，每爻当中应验的又是些什么？有多少？于是灵验多的卜占作为该爻吉凶的爻辞。这应当是文王“作”《易》的过程。《周礼·春官》“占人……凡卜筮，既事则系币以比其命，岁终则计其占之中否”。周人对卜筮是认真的，还建立了“岁计”制度，就是对卜筮规律性的探讨和总结。《周易》的成书跟“岁计”有极大的渊源关系。《周易》是否为文王所作，这就不重要了，我们不认为《周易》是文王所作，只不过借文王之名，作一次大胆的假设。

有理由说，《周易》卦爻辞是对原始卜筮记录资料的整理、总结、归纳、提炼之后，将灵验多而集中的卜筮作为卦爻辞的取象和断辞。如果真是这样，那么六十四卦的卦爻辞应当具备下列特点：

一、卦名与卦辞应当关联，就是说卦名应当是该卦的主题。

二、爻辞应当是灵验的记录，灵验不一定专指吉或凶，应当是有吉有凶。

三、卜筮的目的是断事。即是说卜筮所记录的应当是当时发生的历史事件和生活事件的记录。这些记录并且表明事件发展的最后结果，是吉还是凶。

对第一个问题，经高亨先生的研究证明，卦名和卦辞大部分是有联系的。高亨先生说：“《周易》之卦名，犹《书》、《诗》之篇名，疑筮辞在先，卦名在后，其初仅六十四卦形以为别，无六十四卦名以为称，依筮辞而题名，亦后人之所为也。”（《周易古经今注·周易古经通说》）经高先生的研究，六十四卦中，卦名与筮辞无关的卦有：坤卦、小畜卦、否卦、泰卦、大有卦、中孚卦，计六卦，而其它五十八卦均是卦名与筮辞相关联的。

对第二个问题，我们前面转述了李镜池先生的研究结果，证明卦爻辞都或先或后，或混合叙述地表明了该爻的吉凶，只不过是在记录的形式上有六种不同的记录顺序。

对第三个问题，《周易》爻辞应是所占事件的记录，即易占应是当时社会生活的真实反映。那么，贞问的事是关于人和当时社会生活的内容。

据李镜池先生的研究，卦爻辞所贞筮涉及的人物，从贵族到平民百姓都有。其中有君王、侯、大人、君子、丈人、武人、幽人、职官、妇女、小人、丈夫、小子等十多种人物，尽可以代表社会各阶层的各色人物了。

卦爻辞所反映的社会生活很有趣，说得最多的是行旅，有二百多条卦爻辞涉及往、旅、商旅、涉川、宾见、迁徙等。有关战争的有八九十条。其它祭祀二十条、饮食三十多条、渔猎

十九条、牧畜十七条、婚媾十八条、居处及家庭生活近二十条、妇女孕育三条、疾病七条、赏罚讼狱十多条。还有不少爻辞或隐或显地提到农业。

从中可以得到这样的印象，卦爻辞的原始材料最多的是行旅、征伐。农业生活较多，但还不是日常生活的主要内容。是否可以断定，《周易》的作年很早，应早在周族人还以游牧迁徙为主要生活内容的时代。而后来，周朝建立之前的一段时间，建立了稳定的农业结构社会，农事生活成为社会内容的主导方面，卦爻辞为什么没有突出的反映呢？结论只能是，《周易》作年应在周族以游牧为主，而农业还落后之时，大概应比迁豳的公刘时代还早。但另一种现象是爻辞有周成王时“康侯用锡马蕃庶”的故事，时间又非常晚。其数量虽然小，仍然说明《周易》决非一人一代的作品，只能说它的基本结构是一个人所完成的，但是否是周文王则另当别论。

第二节 卦爻辞故事的性质

《周易》卦爻辞是多次占筮应验了的故事对应某一卦爻的记录。在古人看来，这一爻与这个故事之间必然是存在神秘灵应关系。将应验占辞记下来，检验占辞的灵验，为占筮断辞者提供经验性的判断。因而，这些故事一定是真实的，而且与占筮时预言是相一致的，甚至是被大家公认的奇特灵验。

我们知道了卦爻辞与社会生活之间的特殊关系，也许更让人理解上古人们为什么对卜筮如此地深信不疑。在那时，卜筮就是时代最具有知识和权威的解释，他们不认为这是迷信，而是对知识的信仰。我们也就没有理由一定要将卜筮说成是原始

的迷信活动。如果在科学进步的今天，人们在很大程度上凭借历史积累的经验和知识，就可以把握未来，还去相信卜筮，这就是迷信。古人在占筮时所表现出的对天地、未来的探索精神，正是通向后来文明进步的初级阶段。不能因为自己攀上高峰，回头嘲笑第一步的幼稚。

事实上，卦爻辞的确是精心研究提炼的结果，而不是随意凑成。让我们先看看《旅》卦、《大壮》卦反应的周族发展史上祖先王亥与其它部族之间的相融、摩擦、被杀、复仇的故事，看《周易》卦爻辞对历史事实的取舍，所反映的卦爻辞与实际生活的对应关系。

旅：小亨，旅，贞吉。

初六：旅琐琐，斯其所取灾。

六二：旅即次，怀其资，得童仆，贞。

九三：旅焚其次，丧其童仆；贞厉。

六五：射雉，一矢亡。终以誉命。

上九：鸟焚其巢，旅人先笑而后咷，丧牛于易，凶。

大壮：利贞。

初九：壮于趾。征凶；有孚。

九二：贞吉

九三：用小人壮，君子用罔，贞厉。羝羊触藩，羸其角。

九四：贞吉，悔亡；藩决不羸，壮于大舆之輹。

九五：丧羊于易，无悔。

上六：羝羊触藩，不能退，不能遂。无攸利，艰则吉。

从《旅》卦和《大壮》卦的对比中，明显之处是《大壮》以羊为类象，朱熹谓《大壮》卦“卦体似兑，有羊象焉”。而《旅》以牛为象，两者都是游牧的对象，财富的象征，是那时

人们生活资料的全部。其次，两卦都共同讲一个人的故事。

《大壮》六五：“丧羊于易”。《旅》上九：“丧牛于易。”《山海经·大荒东经》“王亥托于有易，河伯仆牛。有人杀王亥，取仆牛”。《竹书纪年》：“殷王王亥宾于有易……有易之君绵臣杀而放之。”这些记载说的是一次部落之间为争夺生活资料所进行的残酷杀戮。

王亥是殷族人历史上的大人物，甲骨卜辞所载祭祀王亥的用牲有五牛、三十牛、四十牛，甚至三百牛之多。王亥曾经到有易部落的地方放牧，作生意，同时还贩卖奴隶。这是一个勇敢的行动，“壮于趾”，王亥英勇前行，但事情办得并不顺利，如羊角穿进了篱笆，前进不能，后退又扯不脱，陷入了进退两难的处境。以至于在有易将羊全部损失，但王亥并没有消沉。王亥走投无路，很狼狈，这是自我的灾难，“旅琐琐，斯其所取灾”。后来王亥去贩卖童仆，发了大财，但引起了有易人的不快。有易人终于杀掉王亥，夺走其牛羊。王亥真是乐极而悲生。

卦爻辞的作者是完全掌握了王亥与有易之间的各种关系材料，对王亥的卜筮资料一定很熟悉。因而，将“王亥丧牛羊”一事作为两卦的对应事件。这些资料应是王亥事前的占卜记录，被殷人记录下来，所卜筮的事一定很符合后来的发展结果。因而将其与爻的特殊关系予以记录，《旅》卦循序渐进，从爻位的低到高，一爻一爻地记录事情的整个经过。将爻位关系和事件本身的吉凶载入事件的进程。《旅》卦初六不得位，因而行事不畅，卑琐难伸。六二得位得中，而发展顺利，既有住也有吃，还得人。九三爻得位而刚亢不中，欺凌六二，故有失火、损人之灾。九四以阳处于阴位之故“得其资斧”，以阳

凌阴，喧宾夺主，引人不快。六五以阴居阳位得中，故有美誉。以阴乘阳终有一矢之失。上九身处阳亢之高位，而身处行旅，必然取灾。所以覆巢之下无完卵而生悲。

卦爻辞是真实的，只是很多故事我们已经理不出它的头绪，不知它的本来面目，无法用更多的事实说明爻辞作为回馈测控手段的基础——卜筮事实的真实和断辞的灵验。但它足以告诉我们卦爻辞故事的性质，就是对卜筮事实性的检验，同时为后来使用该卦爻提供判断的根据，诱导符号思维的全息展开。

卦爻辞故事的另一层意义是故事本身就有吉凶休咎之别，故事的意义里有吉凶休咎的含义。在《周易》之中，吉凶休咎，乃是对人而言。这也和《周易》以占筮记录原始资料相关，它主要是针对人的行事。对于自然现象所表现的吉凶之象，《周易》并不如后人那样关心。一件事的成败过程本身直接说明了吉凶。《乾》九三：“君子终日乾乾，夕惕若，厉，无咎。”厉，是形势险恶的环境。如果身处险恶之中，白天兢兢业业地劳作，晚上居而思危，检讨自己的一天，这是有惊无险的。因而是“无咎”，不招祸患。《屯》六四：“乘马班如，求婚媾。往吉，无不利。”骑着高头大马，盘桓而去，是去结婚的。这件事本身是一个大喜的过程，也是吉利的。《蒙》卦卦辞：“亨，匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告，再三渎，渎则不告。利贞。”这是卜筮者的记录，他写下了自己和求筮人之间的心态。求问的人对卜筮结果存在疑问，因而要求再卜。但卜筮的人深知卜筮的奥妙在于——它的不可重复性——要求求问者真心诚意的信仰。如果没有诚意，不仅是褻渎神意，而且是对自己没有信心。所以卜筮巫者，在求贞者“再三渎”的情况

下，仍然坚持原卦的“真实性”。这对筮巫者是对的，对求卦的人也是对的，故“利贞”。《师》六三：“师或舆尸，凶”。行军打仗，无论胜利与否，只要战车里载着战死者的尸体，都表示伤亡。无疑这是凶象。

《周易》对人的品德也给予吉凶的评断。《谦》卦整卦没有一个凶咎的断辞。

谦：亨，君子有终。

初六：谦谦君子，用涉大川，吉。

六二：鸣谦，贞吉。

九二：劳谦。君子有终。

六四：无不利。撝谦。

六五：不富以其邻，利用侵伐。无不利。

上六：鸣谦。利用行师邑国。

谦虚这种品德对人是没有什么坏处的，《周易》提倡这种品德，卦辞全为顺利有成之象。古人舟楫粗简，对涉水过河视为大事，谦卦将其联系起来，认为凡事只要谨慎而行，即便是遇到渡涉大河这样的事也是吉祥如意的。谦逊会获得好名声，提倡谦逊精神，当然很好。谦虚加上勤劳，这是成为君子有德之人的途径，是必然成功的。“君子有终”就是最好的结果。“不富以其邻”的断句大为影响卦意，有的断为“不富，以其邻利用侵伐。”意思是不富裕而利用别人去征战讨伐。还有一种断句为“不富以其邻，利用侵伐”，但理解时把“不富”作为结果，而原因是“以其邻”，因为邻人的掠夺，所以行师讨伐，无不利。这两种解释似与“谦”的品德和《谦卦》提供谦虚精神不太相符，“不富以其邻”，“不”是否定“富以其邻”的，意思是不要追求富贵而侵用邻居。即是要在同里邻人中树立富而不

淫的谦虚品格，这样就会受到周边的拥戴，即便有军戎大事，也吉利无虞。

因此，《周易》卦爻辞故事的性质是对卦爻的吉凶取人事社会现象作定性说明的。而这种定性说明的前提必须是经卜筮和事件发展的结果所检验，将检验结果又回馈输入卦爻符号思维模型之中，成为测定吉凶的标准。

第三节 卦爻辞的绝对判定

曾经有一个故事说，三个秀才赶考，三人一起去请算命先生算算考试结果怎样。算命先生向三个秀才伸出一个指头，就再也没有多余的话了。三个秀才走了之后，算命先生的徒弟问老师，为什么三个人你只伸一个手指呢？老师回答说，考试的结果只能有四种情况，一是三个全中，二是三个全不中，三是一个中，四是两个中。那么，三个全中，一个指头的意思是没有一个考不中；三个全不中，一个指头的意思是一个也不中；三个中一个考中，当然是一个指头；三个中两个中，那么就一个不中。这一根指头对四种情况都可以回答。这实在是狡猾之极。这些算命先生往往又打着《易经》的招牌，结果让《周易》蒙受极大的冤枉。

《周易》对所占卜之事，问答必须是绝对的，是凶就是凶，是吉就是吉，没有不凶不吉的第三种回答。学者们喜欢将《周易》与彝族的“雷夫孜”进行比较，认为两者是相同的起源。如果只是从形式上看，两者的确大同而小异。但在断辞时却大异其趣了。徐益棠先生曾记录了卜问“打冤家”的断释。（《边政公论》一卷7—8期）。

“毕摩”使用细竹或芦秆一束，并随便分去一部分，分捏在左右手中，数左手中乘下的根数。记其是奇是偶即可，如此进行三次。“打冤家”的测问答案是：

偶偶偶——不分胜负

奇奇奇——非胜即败；胜则大胜；败则大败。

偶奇奇——战斗不大顺利。

奇偶偶——战必败，损失大。

偶奇偶——战斗无大利。

奇偶奇——战必胜，掳获必多。

偶偶奇——战斗有胜利的希望。

奇奇偶——战斗与否无甚关系

“雷夫孜”与《周易》的区别不在起卦成列的形式上，而是对占卜之事的回答上。“雷夫孜”的八种回答有六种同答都不是唯一的选择，而有多种选择的可能性。作为“打冤家”是打或不可打，不作明确的回答。《周易》的回答是绝对的，吉就是吉，凶就是凶，在一爻一卦中没有非凶非吉、吉凶无甚关系的模棱两可回答。

《乾》九四：或跃在渊。无咎。

《坤》六四：括囊。无咎，无誉。

《屯》九五：屯其膏。小贞吉，大贞凶。

《蒙》九五：童蒙。吉。

《讼》九五：讼。元吉。

《师》六三：师或舆尸。凶。

《比》六二：比之自内。贞吉。

《小畜》初九：复自道，何其咎？吉。

《履》初九：素履往。无咎。

《泰》上六：城复于隍，勿用师。自邑告命。贞吝。

《否》初六：拔茅茹以其汇。贞吉。亨。

《同人》六二：同人于宗。吝。

《大有》九四：匪其彭。无咎。

《谦》六二：鸣谦。贞吉。

《豫》初六：鸣豫。凶。

《随》九五：孚于嘉，吉。

《蛊》六四：裕父之蛊，往见吝。

《临》上六：敦临。吉，无咎。

《观》初六：童观。小人无咎，君子吝。

《噬嗑》上九：何校灭耳。凶。

别一方面，《周易》有时也有“贞吉”而又“悔亡”，“厉”而又“吉”的情况，但这是告诉事情发展的过程。先可能“贞吉”，最终是“悔亡”，有忧悔被消除，仍然是吉。先是“厉”后又“吉”，是处境危险是凶，但事情发展是化险为夷，最后结果仍然是“吉。这是《周易》对占筮结果的绝对要求。

有人认为《周易》绝对的断辞是简单的，显示了思维的单一，其实不是。凶与吉的绝对回答，是用人对事物给予定性分析的定性结果，其中对终极真理的追求，正是科学精神的最初体现。事情不是凶就是吉，不是得就是失，不是进就是退。《离》六五：“出涕沱若，戚嗟若。吉”。泪水滂沱，大哭不止，忧伤嗟叹，这明显是凶，但《周易》却肯定是“吉”，而不说亦凶亦吉。因为弱者示弱，流泪而得助，遇难呈祥，终为吉祥，结果是吉。而该爻的断辞就只能是吉。譬如竞争一件生意，既没有损失金钱，损失物资，也没有赚钱。这按现代人来说是不赚不赔，不凶不吉，但《周易》认为这是凶。作为竞

争，就一件事来说看不出失败胜利，但在竞争中别人赢了，走在前面，资金大了，比你强了，这对不胜不败的竞争是不是一种更大的威胁呢？所以《周易》认为不赔不赚也是凶。顾及全局思维的考虑，以发展的观点看待未来，将一件事的结果去预测将来，这是《周易》符号思维的严谨和辨证，不是简单。

第四节 绝对指令

《周易》符号思维模型为求问者所显示的指令是绝对的吉凶。但在用辞上是有变化的，其用字为“利”、“吉”、“吝”、“厉”、“悔”、“咎”、“凶”。这些指令，其实属于两大系统，一是“吉系统”，一是“凶系统”。

在“吉系统”里有：

①吉的位段性。表示吉的时空位和过程：初吉、中吉、终吉。

②吉的性质。表示“吉”的范围：大吉、元吉、亨、元亨。

③吉的形式。表示“吉”在一定条件之下的存在形式：贞吉、可贞、利贞。

在“凶”系统里，“凶”的情况要复杂一些。对“凶”的量化更准确。《周易》将“凶”分为吝（艰难）、厉（危险）、悔（困厄）、咎（灾难）这样的发展过程。而每一过程中，又分出这个过程的段位性。

①凶的发展过程中段位变化的过程

A、艰难的过程——吝

(1) 发现难题——贞吝

(2) 遇到初步困难——小吝

(3) 有困难就没有获利——无攸利

B、遭遇危险——厉

(1) 发现危险——贞厉

(2) 置身危险之中——有厉

C、困厄受难——悔

(1) 身处困厄——有悔

(2) 困厄连不断——悔有悔

(3) 战胜困厄——悔亡

(4) 困厄解除——无悔

D、灾难——咎

(1) 灾难未成——匪咎

(2) 灾难已成——为咎

(3) 灾难而无损——何咎

(4) 灾难被战胜——无咎

E、祸殃——凶

(1) 发现大祸临头——贞凶

(2) 大祸到来——有凶

(3) 受大祸——终凶。

《周易》的思维是何等严密又何等绝对。吉和凶二者，非此即彼。但如果失去了吉凶的段位性，这必然是呆板僵化的机械论。有了段位性，吉凶就呈现灵活生动的辩证发展。因而，只要把握了“凶”的段位，在没有“终凶”的结果之前，是可逢凶化吉的。只要把握了“吉”的段位，那么更能由小趋中趋大，否则会由吉化凶。绝对的结果，包含着变化无穷的相对性。《系辞》的作者是理解《周易》这一意图的。“系辞焉而命

之，动在其中矣。吉凶悔吝者，生乎动者也；刚柔者立本也；变通者，趣时者也；吉凶者，贞胜者也；天地之道，贞观者也；日月之道，贞明者也；天下之动，贞夫一者也。”“《易》之为书也，原始要终以为质也。六爻相杂，唯其时物也。”“是故其辞危。危者使平，易者使倾；其道甚大，百物不废，惧以终始，其要无咎。”“是故爱恶相功而吉凶生，远近相取而悔吝生，情伪相感而利害生。”《系辞》所理解的，正是《周易》演示的吉凶在发展变化之中，绝对与相对的相互转化。

第五节 卦爻辞的价值

《周易》的目的在于指明行动的方向和成功失败的概率是多少，使人为活动有明确的目标。在占筮卜问的过程中，又有意无意地树立了一个时代的价值观、审美观和艺术观。其中所保留下来的历史资料，在没有历史记录的年代里，是弥足珍贵的。

政治是一个时代价值观念的集中体现，人们的思想和道德都体现在一定的政治谋略之中。

居安思危是《周易》最为明白的思想，《系辞》曰：“《易》之兴也，其当殷之末世，周之盛德邪？当文王与纣之事邪？是故其辞危。”危言警世，以提起人高度的警觉性，使整部《周易》充满着强烈的忧患意识。“君子终日乾乾，夕惕若，厉无咎。”作为社会的中坚力量，掌握知识文化并引导社会的伦理道德的知识阶层人士，切不可疏忽大意，要朝夕警惕，才能保证社会的稳定，特别是君子更应该保持自己应有的品格。在没有发挥作用时，不要妄动，要“潜龙勿用”等待时机。当有了

发挥作用的时候，要脚踏实地，建立稳固的社会基础，“见龙在田”。事业蒸蒸日上之时，也是危机隐伏之时，因而安则思危，乾乾惕若，如若“飞龙在天”，事物如日中天了，能与社会成员平等相待，不以权威自居，人人各展其能，发挥作用，如“群龙无首”是最理想的了。

政治的集中体现为军事。军事斗争是政治的最高表现。从《师》卦可以见出《周易》军事理论的雏形。首先强调，用兵要“贞”。“贞”即正。要有正义的理由，军队须是正义之师。将帅的选择要使用“丈人”，即具有崇高威望，可以信托的长者，这就杜绝了行险用奇的宵小之辈。行军要求纪律严明，讲求令行禁止。和平时不任意用兵，没有“王三锡命”，即便具备用兵的条件，无理用兵必然招致失败。在失败时，能知进退，可以避免损失。《师》卦特别强调将帅用人。用人不当或名分不正的人用兵，都是不许可的。从中可以见出《周易》的军事观点与政治观点一样，主张稳定，主张社会的秩序性，特别强调君子、丈人的社会作用。

人格价值在卦爻辞中表现为守中持正、谦虚谨慎、和睦宽容。

中华民族谦虚谨慎的美德是《周易》所规定的，它塑造了中国人的基本人格精神。《周易》认为只要谦虚就无往而不吉。“谦：亨，君子有终。”谦虚是很难把握分寸的，过度的谦虚反而成虚伪；没有信心的谦虚便是怯懦。因而，《谦》卦在如何培养和保持谦虚品格上是有原则的。谦虚是人格力量的体现，不是虚伪做作，故而“鸣谦”，鸣谦就是光明正大，不是心有图谋的虚伪，这才是真谦虚。谦虚不能是一种托辞，以谦虚为名，实际上不想干事。因此，谦虚是与勤劳结合在一起的，故

尔“劳谦，有终吉。”谦虚必须忍让或者埋屈自己，但不等于任人欺凌和侮辱，对不正义、非礼、侵略、残暴应该予以抵抗。所以“无不利，撝谦”。我们读了《周易》，觉得谦虚是多么的美啊。

《周易》虽然是一部思维建构理论的书，它的文学价值却不容低估。据黄玉顺先生的研究，《周易》每一卦都是一首“歌”，中国最早的诗歌“总集”不是《诗经》而是《周易》。黄先生的理论是有根据的。卦爻辞里的确有不少诗歌因素存在。高亨先生将《周易》里的诗歌分为四类手法：赋、比、兴、寓言。《睽》上九：“睽孤，见豕负涂，载鬼一车，先张之弧，后说之弧，匪寇，婚媾。”应当说这几句爻辞是铺陈得体的叙事诗。一个人孤孤单单地在外行走，虽然身上有弓箭，看见满身泥污的猪，后面跟着一车装神弄鬼的人，着实把人吓了一跳，不由自主地张弓搭箭。当弄清楚这是抢婚的队伍，绷紧了的弦才松了下来。《中孚》九二：“鸣鹤在阴，其子和之。我有好爵，吾与尔靡之。”与《诗经》里的“比兴”之作相比，亦毫不逊色。

卦爻辞里的诗歌，句式基本整齐，押大致相同的韵，具有早期诗歌的特点，“中国诗坛上最早的萌芽，就是《易经》里边的这些简短的诗歌，因为在她们以前，没有真正可靠的文学作品，而在她们之后，演进为辉煌灿烂震古烁今的《诗经》。她们是中国诗歌的先声，也是吾国文学的鼻祖。对于这些珍贵的诗歌，我们应当予以十二分的重视。”（王岑《中国诗坛之原始》）

《周易》是中国人思维形式的模型保留，它不完全是一本哲学的，或者占筮的，或者文学的或者政治的书。因为它谈的

是人最本质的东西，所以，它必然涉及人的各个方面。因此，在《周易》里我们可以发掘它的政治观、伦理观、军事观、文学观、艺术观、哲学观，甚至现代科学的源头，但毕竟它的主要功能是延伸人类的思维。在卦爻运动的启发下，诱导人进入新的领域。当代的许多科学家不正是在《周易》的延伸导引下，取得了辉煌的成就吗？

第 八 章

别 卦

——《周易》符号思维模型的六十四个时空场

《周易》符号思维模型通过爻的运动将阴阳逻辑转化为符号模型的基本符素，使模型的建立具备了物质基础和充分的理论前提。模型在对爻作系统编码的过程中，按阴阳逻辑法则演进为八经卦二元分类模型。将自然世界与人类社会锁定在模型之中，扩大了《周易》的包孕功能。通过八经卦的相重演进，生成六十四别卦。六十四别卦是《周易》直接生成意义重建的符号格网。对纷纭复杂的社会观象，六十四别卦假定六十四个未来背景，辟出意义重构的六十四个时空场。

《周易》具有多样性，被人们使用几千年而信之弥笃，关键问题是意义的重建。意义重建是在卦象爻象、卦辞爻辞中寻找询问者需要的结果。除了应当熟悉卦爻的约定规则之外，还

要具备深刻的洞察能力和丰富的社会生活和政治经济经验，进行举一反三的类比推理，但卦爻的规则和断辞，并不是重建意义者的个人现身说法，而是在神灵的名义下进行的权威传播。因此，释义者就要依靠一定的背景，进行符合事理的推断。历史上曾经有一次著名的意义重建是在孔子和他的学生子贡之间进行的。

鲁国要讨伐越国，并进行了充分的军事准备。发兵之前，进行卜筮，预测这次军事行动的结果，遇《鼎》之《蛊》，第四爻一爻变。《鼎》九四：“鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。”子贡认为鲁国出兵不利；孔子认为吉。在意义重建时，师徒二人意见相反。

该卜筮的意义重建应以《鼎》为时空场。《鼎》，“元吉，亨。”彖曰：“以木巽火，亨饪也。”《序卦》：“革物者莫若鼎”。鼎的意义就是“破旧立新”。显然释义的时空背景已经确立，符合发兵破敌的意义。但类比取象时，却是“鼎折足”。子贡据爻推论：鼎折足，行军用足，故其兆为凶。孔子说：“越人水居，行用舟而不用足，故谓之吉。”在类比时，“鼎”的类比，子贡指鲁国，而孔子指越国，既然鼎的类比存在分歧，即是说鼎的取象根本无关紧要，重要的是这次行军打仗的实际情况，如政治环境、军队素质、战争性质等在时空场中能否得到恰当的解释。孔子对当时战争的实际情况无疑是非常清楚的，只不过是借题发挥而已。

时空场规定了释义的背景，但在诱发思维延伸时却靠爻的运动和爻的各种关系，以及卦爻辞的不同取义。正如我们在第七章里曾经讲过，卦爻辞与爻的组合，不是任意所为，而是作者对若干次卜筮灵验结果筛选的总结。所以卦爻辞具有暗

含的历史经验。由于经过事实的验证，具有不容否认的肯定结果，因而卦爻辞的意义是非常肯定的，吉就是吉，凶就是凶，毫不含糊。在这种绝对的环境中，思维得以延伸，必须求助爻的运动，找出爻的各种不同关系。《左传·僖公十五年》：“卜徒父筮之，吉，涉河，侯车败。诂之，对曰：‘乃大吉也。三败必获晋君。其卦遇《蛊》，曰：千乘三去，三去之余，获其雄狐。夫狐蛊，必其君也。《蛊》之贞，风也；其悔，山也。岁云秋也，我落其实而取其材，所以克也。实落材亡，不败何待。’”秦穆公攻击晋国，卜徒父得吉卦，渡过黄河，晋侯在第一仗车战中大败。秦穆公希望知道战争的进程如何，卜徒父筮得《蛊》卦。并预测晋军必败，三战之后秦军俘获晋侯。《蛊》的时空场为“纠正错误”，所谓“干父之蛊，用誉”。时空场与当时秦晋的实际情况是相符合的。两国相争，晋弱而秦强。秦正义而晋屈于理。晋侯在秦为人质时，答应将黄河环曲南面的五个城送给穆公，既而反悔；其二，晋受荒灾，秦送粮食。秦闹粮荒，晋却断绝贸易往来。其三，晋惠公答应给在晋国执政的中大夫里克和丕政一笔钱，也食言不给。晋国三输其理，错在晋侯。此情此景正合《蛊》卦的时空场。仅有时空场只能锁定结果，但秦伯问的是进程，要重建意义必须求助于爻的运动。《蛊》的内卦为巽为风，外卦为艮为山为木。互卦九二、九三、六四为兑。“兑，正秋”，九三、六四、六五为震。震，动也。像秋风吹动山上之木，其果实必亡落。秋风吹落叶其必败残。九二与六五得中正应，然不得位，故六五顺应九二。晋君不著信义故为六五。六五顺应九二必经三爻，九二至九三、九三至九四、九四至九五，故三败。

被后世学者说得神乎其神的东西，其实并非那么玄乎。

《周易》六十四卦是非常具体的。假如生活中有疑问，在六十四个时空场中关于生活的各个层面都有答案。如天文的日食、星象、日月之行；农事生活的收获、养蚕、修井、结网、饲养、用箭；政治方面的战争，管理方面的教育、治狱、官讼，甚至健身、旅游、沐浴等都关乎其中。通过对时空场的认识，知道思维和智慧是有一定条件的，要深化智慧，延伸思维，利用《周易》的符号思维模型是一个简捷办法。

第一时空场 力量之父

☰乾：元、亨、利、贞。

初九：潜龙，勿用。

九二：见龙在田。利见大人。

九三：君子终日乾乾，夕惕若。厉，无咎。

九四：或跃在渊。无咎。

九五：飞龙在天。利见大人。

上九：亢龙。有悔。

用九：见群龙无首，吉。

乾为天，为阳，代表着一切的主动方面。《彖》曰：“大哉乾元！万物资始，乃统天。云行雨施，品物流形。大明终始，六位时成，时乘六龙以御天。乾道变化，各正性命，保合太和，乃利贞。首出庶物，万国咸宁。”《彖》辞以抑止不住的赞叹之情，歌颂乾天之伟大。乾阳之气开创万物，统率着纷纷纍纍的大自然。伟大的乾阳之气驾御着六爻有如乘驾六条飞龙，控御大自然的运行变化，万物各自精神静定，保持阴阳和合，

天下万方和美顺利。

因此，乾卦之乾是一切的根源，人获得力量的根本。乾通过自己和人体现着“元、亨、利、贞”四种德性。《子夏传》说：“元，始也；亨，通也；利，和也；贞，正也。”乾体现出元始、亨通、和谐有利、贞正坚固的德性，是因为乾具有天所具有的纯阳之气和创始万物的功能，与坤的纯阴相交，运行不息，变化无穷，周而复始，无处不在，无时不有。作为人所吸收的就应当是天所具有的阳刚禀赋，强健气质。因此，乾卦才以象征综合力量的龙作为基本取象。

龙据说是具有智慧的动物。《左传·昭公二十九年》记载魏献子和蔡墨讨论龙并谈到龙的饲养历史。“秋，龙见于绛郊。魏献子问于蔡墨曰：‘吾闻之，虫莫知于龙，以其不生得也。谓之知，信乎？’对曰：‘人实不知，非龙实知。古者畜龙，故国有豢龙氏，有御龙氏。’”龙在上古时曾被饲养是因为有龙的存在，所以，乾卦取象仍然是动物世界的取象。同时龙作为中华民族的图腾，是各民族图腾崇拜的集合物，实质上是力量的综合。乾通过天的纯阳刚健之气传达给人以力量，正如龙被人所崇拜，让人敬畏，给人力量一样。

人获得乾的力量是循序渐进的，决不是突然的、冒进的。《左传·昭公二十九年》蔡墨在引用《乾》卦证明龙的存在时，透露《乾》卦循序渐进的秘密。蔡墨说：

“在《乾》之《姤》曰‘潜龙勿用’。其《同人》曰：‘见龙在田’。其《大有》曰：‘飞龙在天’。其《夬》曰：‘亢龙有悔’。其《坤》曰：‘见群龙无首，吉’。《坤》之《剥》曰：‘龙战于野’。”

“初九：潜龙勿用”。初九一阳在下，应潜藏不炫耀，即是

说，在力量不够时，应当养精蓄锐，集蓄力量。所以《文言》引孔子说：“龙德而隐者也。不易乎世，不成乎名；遁世无闷，不见是而无闷；乐则行之，忧则违之，确乎其不可拔，潜龙也。”循序渐进地积蓄力量是分情况的。年轻人没有力量，应潜心用学以养力。学成而有力，但世事不宜用力，应当潜藏不用，等待时机。蔡墨所谓“在《乾》之《姤》曰：‘潜龙勿用’。”即《乾》卦初爻变成《姤》卦。《姤》之初六曰：“系于金柅，贞吉；有攸往，见凶，羸豕孚蹢躅。”《姤》卦爻辞仍然讲时机不成熟不要轻举妄动，要紧紧捏住刹车，守正持固，方保无虞。如果像瘦弱的小猪一样，轻躁浮动，必然会蒙受损失。

“九二：见龙在田，利见大人。”六爻分为天、地、人三才。九二是地才的上爻，象征龙的力量逐步壮大，出现于地面，潜藏等待的时机已经过去，力量已够，具备了成功的素质，应适时而起，“利见大人”。这个“大人”应是如孔子所称美的：“龙德而正中者也。庸言之信，庸行之谨，闭邪存其诚，善世而不伐，德博而化。”力量积蓄已大，立身中正，讲信用，讲节俭，不浮夸，感化大众就有成功的希望了。蔡墨说：“其《同人》曰：‘见龙在田。’”《乾》九二爻变为《同人》六二：“同人于宗，吝”。从反面告诫君子“德博而化”的重要性。具备了成功的素质，就应胸怀远大，不能将目光只放在一家一族的小圈子里，这样做必然有害处。

“九三：君子终日乾乾，夕惕若，厉无咎。”九三为内卦之终，为人才之下，因而称君子终日。得位刚健，因而称“乾乾”，刚强不息。但打出去的拳头，先应缩回来。君子应谨慎行事，在力量已成时保持清醒，这样遇到困难处境，也无危

害。所以孔子说：“君子进德修业。忠信，所以进德也；修辞立其诚，所以居业也。知至至之，可与言几也；知终终之，可与存义也。”（《文言》）力量应厚积而薄发，忠诚信用可以增进美德，以诚实之心说话作事，可以增进事业的成功。因而看准目标努力，可以和这种人探讨事物的深微之理。当止则止，可和这种人保持道的一致。君子应当自立，渐进不休。

“九四：或跃在渊，无咎。”不断增进，阳气渐增，有如戏水游龙，矫健腾挪。九四之龙，位极人才之上，下可入渊戏水，上可飞天展翼，两端上下，无所吝害。所以孔子说：“上下无常，非为邪也；进退无恒，非离群也。君子进德修业，欲及时也，故‘无咎’。”或者在上位，或者在下位，并非出于邪念，有时前进，有时后退，并非脱离众人，只要增进道德素养，提高水平，就可及时抓住时机。

“九五：飞龙在天，利见大人。”九五得中得位得正，为天才之始，阳刚之气，伟然披岸。孔颖达《周易正义》说：“言九五阳气感至于天，故云飞龙在天，此自然之象，犹若圣人有龙德，飞腾而居天位，德备天下，为万物所瞻睹，故天下利见此居王位之大。”其实，不必附会所谓帝王将相的尊位，九五指任何事物都有一个美盛圆满的阶段。如果是帝王，九五是他的料理天下的大好时机；如果是臣民，九五就是其贡献力量、服务社会的最佳时段。蔡墨说。“其《大有》曰：‘飞龙在天’”。九五爻变为《大有》六五：“厥孚交如，威如，吉”。王弼说：“夫不私于物，物亦公焉；不疑于物，物亦诚焉。既公且信，何难何备？不言而教行，何为不‘威如’？”（《周易注》）人到足以有一个大展宏图、一匡天下之时，就应天下为公，布诚立威，为民为国。

“上九：亢龙有悔””。威极而衰是不可抗拒的规律，阳刚达于极健，必然处于进退两难的处境，故“有悔”。上九指明力量达于至极时，应当怎样行事的场景。《彖传》说得非常好，“盈不可久也，”这时就应当居高思险了。蔡墨说：“其《夬》曰：‘亢龙有悔’”。上九爻变为《夬》上六：“无号，终有凶”。物极必反，力量最终逃不掉衰减的规律，人到此时，自戒自律，克制欲望就非常必要了。

“用九：见群龙无首，吉。”“用九”是对九——阳刚之力的宏观把握和运用，所以要“见群龙”，不能只见其中的一条龙，这样作，就会获得吉祥。同时，力和事物都要正反两方面把握。蔡墨所谓：“其坤，见群龙无首，吉”。纯阳极至而反阴，只有阴阳全面把握，懂得盈则亏、满则损的道理，就会有一个圆满的结局。

乾卦整卦以“龙”象征着力量，揭示了“阳刚”、“强健”的产生、发展、培养、壮大、运用调济和全面把握的整个过程，通过类比，揭示了一切事物的力量之源和做人作事的规则与道理。所以，《乾文言》曰：“潜龙勿用，下也；‘见龙在田’，时舍也；‘终日乾乾’，行事也；‘或跃在渊’，自试也；‘飞龙在天’，上治也；‘亢龙有悔’，穷之灾也；乾元‘用九’，天下治也。”

第二时空场 力量之母

䷁坤：元亨。利牝马之贞。君子有攸往，先迷，后得。主利。西南得朋；东北丧朋。安贞吉。

初六：履霜，坚冰至。

六二：直方大，不习，无不利。

六三：含章可贞。或从王事，无成，有终。

六四：括囊。无咎，无誉。

六五：黄裳，元吉。

上六：龙战于野，其血玄黄。

用六：利永贞。

坤卦的卦爻辞很难讲得圆通，其中的难点是“利牝马之贞”，坤为阴为地，为什么独“利牝马”？为什么“西南得朋，东北丧朋”？

在《坤》中，取象是多样的，不像《乾》卦专取龙阳作为力的象征。《坤》代表地，代表阴，取一象不足以代表其阴柔之力。牝马即马之雌。群马相栖，以一公马为头马，雌马则追随其后。盖取牝马追随附合之力；“西南得朋，东北丧朋”，据南怀瑾先生所讲：“初三的眉毛月出来了，是早晨看西方，挂在天上，所以月出于西，到了初七八，夜中看到半月在正南方，到了十五又看到满月在东方的位置……再到二十七八，月亮在东北方下去就没有了……”月亮的现象了解之后，就知道这里坤卦不是“西南得朋，东北丧朋”，而应该是“西南得明，东北丧明。”据南先生所言，坤是月亮，显然，“履霜”、“直方大”、“括囊”、“黄裳”、“龙战于野”都是地的特征，或以地为依托的活动。《坤》卦是以牝马、月亮、大地为喻的多重取象，而三者都是属阴的同类。

坤阴柔。阴柔仍然是力量，但它与乾刚之力表现不同。至刚至猛是一种力，但不是最好的力。至柔至阴是一种力，也不是最好的力，这两种力道是相辅相成、相互转化的。但是阴柔

之力的主要特性是随顺、屈承、包含，人的进业修身力量亦可以从中获得。所以《文言》曰：“坤至柔而动也刚，至静而德方。后得主而有常，含万物而化光。坤道其顺乎？承天而时行。”精神力量的获得，从至柔之中可以获得刚猛之性，随顺安静却能美德流布，包容接纳可以折射出无限的光辉。好比月亮，随太阳之后，得太阳刚阳之气，于暗夜光照大地。所以“丧明”与“得明”的月亮禀承着太阳的阳刚之气四时运行不息。

“初六：履霜，坚冰至。”从阴柔获力量，仍然要遵从坤阴顺从乾阳，循序而进的原则。初六显示唯一的阴气，好比第一脚踏上露霜的大地，立即会感到寒冰之力的威胁。乾为寒，即感到乾寒的威力。因此，柔顺之力的获得，在第一步是令人难受的。虽则难受，必须持恒上进，待到阴之至强的“坚冰”到来。《象》曰：“驯致其道，至‘坚冰’也。”就是说，在求得纯阴之力的第一步，要把握将来的发展，往善的方面求进，那么“积善之家，必有余庆”。如果往相反的、恶的方向发展，“积不善之家，必有余殃。”

“六二：直、方、大、不习，无不利。”六二是《坤》最纯粹之爻，得位得中得正。因而正直、端方、宏大，是纯之又纯的爻象。此爻不必反复揣摩，就应一往直前，没有不利的，纯阴之力正该发展壮大。《坤》卦六二为主爻，代表地母宏大，涵藏万象，所以“不习无不利，地道光也。”（《象》）作为人正直又能容物，作任何事情都顺利无阻，这就是柔顺之力的奥妙。

“六三：含章可贞。或从王事，无成，有终。”六三为内卦之上爻，高临之处应当谨慎，所以为人当含而不露。章是文采

才华。将才华内敛，将锋芒敛藏，守正持行。阴柔之力发展到此，也是壮大可畏的。如何谨守阴柔随顺屈从之道，六三爻提出“含章”的告诫。但从整个卦象看，六三还不是纯阴极威之时，如果勉力从事王事，虽然时机不成熟，但结果是好的，也能尽臣下的职守之道。坤由乾来，乾九三爻变阴为《否》六三：“包羞”。《乾》六三：“终日乾乾，夕惕若”，总之处在三位应当是锋芒内敛，养气持正，谨慎自守，待机而发。

“六四：括囊。无咎无誉”。“括囊”，将口袋口扎起来。一个人真正有了力量是不轻示于人的，因此像扎紧口袋一样谨慎自持。六四以阴居阴得位，发展顺利。然而，六四居人才之上，身居众人之上，又处于上卦之下，下有抗力，上有压力，一定要慎之又慎，方得阴柔随顺的真谛。虽然不会彰誉于人，但不会有害处，既得阴柔之利，又无害处，当然是吉利的。所以《文言》曰：“阴虽有美，含之以从王事，弗敢成也。地道也，妻道也，臣道也，地道无成而代有终也。”有无声誉是没关系的，成功并不属于个人，只不过代天地之道效力至终而已。

“六五：黄裳元吉”。《周易》之爻辞称吉而不一定吉。六五失位得中。因此吉与不吉，当视情况而定。“黄裳”，黄色之下裙。黄色乃是三原色的中间色，代表中正不偏，调和二色。裳，为下体之衣，代表卑弱处下。如果不偏不党、中正处下，当然是大吉祥。反之，处六五之尊位，亦是不吉的。《左传·昭公十二年》：

南蒯之将叛也，其乡人或知之，过之而叹，且言曰：
“恤恤乎，湫乎，攸乎。深思而浅谋，迩身而远志，家臣

而君图，有人矣哉。”南蒯枚筮之，遇《坤》之《比》，曰：“黄裳元吉”。以为大吉也。示子服惠伯，曰：“即欲有事，如何？”惠伯曰：“吾尝学此矣，忠信之事则可，不然必败。外强内温，忠也。和以率贞，信也。故曰：‘黄裳元吉’。黄，中之色也。裳，下之饰也。元，善之长也。中不忠，不得其色；下不共，不得其饰；事不善，不得其极。外内倡和为忠，率事以信为共，供养三德为善，非此三者弗当。且夫《易》，不可以占险，将何事也？且可饰乎？中美能黄，上美为元，下美则裳，参成可筮，犹有阙也。筮虽吉，未也。”

子服惠伯的确深通《周易》。《周易》乃是教导作人之道，为人指出方向目标，绝对不是为江湖术士所言，可以立即显现预测结果。“易不可以占险”，这才是《易》学的精髓之所在。六五爻引“黄裳”为类，明示中庸谦恭，恪守忠信阴柔之道。如果这样，这不是一种伟大的力量吗？

“上六：龙战于野，其血玄黄。”阴处于极盛之位，阴至而阳反，阴阳相推，调和交合，产生出新局面。战是交接的意思。古人谓男女交接为阳战。上六阴气至盛，阳气复来，二气交合，有如“龙战”。“其血玄黄”，旧解“血”作流血讲，或作两相争战，两败俱伤讲。《文言》曰：“阴疑于阳必战。为其嫌于无阳也，故称龙焉；犹未离其类也，故称血焉。夫玄黄者，天地之杂也。天玄而地黄。”尚秉和《周易尚氏学》亦赞同《文言》，云：“万物出生之本，出于血；血者，天地所遗氤氲之气。天玄地黄，‘其血玄黄’者，言此血为天地所和合，故能生万物。”

《象》曰：“‘龙战于野’，其道穷也”。阴至穷极，“穷则变，变则通，通则久”（《系辞》）阴阳对立到阴阳调和，这是力量新生之后的均衡。

“用六：利永贞。”乾卦用九，坤卦用六。《周易》六十四卦，三百八十四爻，加上二用，计三十八十六爻。凡卜筮得阴爻，皆以六记之。“利永贞”，占筮得爻，即肯定为某爻，不得变化，亦即守正持固之意。

宇宙之间阴柔之力应当怎样获得呢？《坤》卦所告诉的正是取得这种力量的方法。获得阴柔力量，应当修身养性，坚持随顺贞正、宽容博大的精神，既守中道，又权变通达，刚柔相济。所以，《坤》卦初六一阴生而附属阳的强大，二阴生持之以恒；三阴生守正持固，四阴生谨慎收敛，五阴生恭谦处卑，六阴反阳，阴阳合气，阴至阳反，永久正固。

第三时空场 怎样开头

䷂ 屯：元亨，利贞；勿用有攸往，利建侯。

初九：磐桓，利居贞，利建侯。

六二：屯如，遭如！乘马班如，匪寇，婚媾，女子贞，不字。十年乃字。

六三：即鹿无虞，惟入于林中；君子几，不如舍，往吝。

六四：乘马班如，求婚媾，往吉，无不利。

九五：屯其膏，小贞吉，大凶。

上六：乘马班如，泣血涟如。

屯卦上坎下震。水雷屯，《序卦》曰：“有天地，然后万物

生焉。盈天地之间者惟万物，故受之以屯。屯者，盈也”。“屯”卦之“屯”义可从三方面理解。一是《序卦》所云，作屯盈，蓄藏。二是从卦象讲，下震上坎。坎为水，为云，震为雷。《象》曰：“云雷，屯，君子以经纶。”云层之下雷电闪闪，为密云不雨之象，有聚集能量之意。三是从字义理解。《说文》：“屯，难也。像草木之初生，屯然而难。从中贯一。一，地也；尾曲。”《彖》曰：“屯，刚柔始交而难生。”《说文》所言，“屯”之义像草芽破土。所以，屯卦的时空场应是——怎样开头。

“初九：磐桓，利居贞，利建侯。”初九一阳镇于内互坤之下，爻象艰难，因而“磐桓”。磐，巨石；桓，草根。巨石压着草根，曲折盘旋而进。处于这种被压抑的时候，应徘徊向前，只要居守正道，仍然会取得成功。

“六二：屯如遭如！乘马班如。匪寇，婚媾，女子贞，不字。十年乃字。”六二得位得中，乘于初九之上。经过艰辛努力，有了“班如”之众。但事情还是开头，仍然屯遭难进。到了这个阶段，好比结婚生孩子，单方面是不行的，《周易》警戒之意是凡事均应阴阳得宜，孤阴孤阳成不了事。六二得位得中上与九五相应是正应，所以“女子贞”。但处内互卦坤之下，与九五之阳相应受三、四二阴之阻，所以“不字”。艰难通过二阴，终有所成，故“十年乃字”。《象》曰：“六二之难，乘刚也；十年乃字，反常也。”“反常”即六二与九五终于阴阳相交应，反回常道。六二表明事物开头之难，重重阻挠。

“六三：即鹿无虞，惟入于林中，君子几，不如舍，往吝。”见机行事，适可而止。六三所指明的是开创之初，人往往容易迷失进取的方向，当你没有进取目标，也没有指导你前

进的人，处于茫茫无绪之中，继续迷失下去，就是祸患。正如猎鹿进入林海，迅疾而逝的鹿子已经不知所踪，聪明的猎人还需要继续追下去吗？

“六四：乘马班如，求婚媾，无不利。”六四上承九五，得阴阳之谊，因而求婚得允。“班如”，动摇之貌。人处于接近目标时，总是动摇惶惑。《周易》劝人此时应当坚定信心。

“九五：屯其膏，小贞凶，大贞吉”。九五得位得中，又有六二相应。事情好像已经可以办了，如像乌云聚集密布，就要下雨。外卦“坎”一阳裹挟二阴中，上下受阻，阳还不能发挥其作用，所以《彖》曰：“屯其膏，施未光也。”处在这种情况下应当识时通达。“小贞”是对“正”的变通，“大贞”是对“正”的固持。因而变通则吉，不变则凶。

“上六：乘马班如，泣血涟如”。上六与六三不应，与九五相乘，这也是事情开头难办而最糟糕的情况。没有人配合，朋友不支持，孤军奋战，地处险境毫无退路。当然只能是“泣血”之败。外卦坎，坎为美瘠马，上六乘九五，故曰“乘马。”上六穷极故“班如”不进。即是说事物已经陷入绝境还有什么可求呢。“象曰：‘泣血涟如’，何可长也。”

屯卦是乾坤阴阳之后的第一卦，是事物开始的情境的表达。从草根生长、婚姻求合喻示事物开始的复杂性。

第四时空场 启蒙教化

䷃ 蒙：亨，匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告，再三渎，渎则不告，利贞。

初六：发蒙，利用刑人，用说桎梏，以往吝。

九二：包蒙，吉。纳妇，吉；子克家。

六三：勿用取女。见金夫，不有躬，无攸利。

六四：困蒙。吝。

六五：童蒙。吉。

上九：击蒙，不利为寇，利御寇。

蒙卦上艮下坎，山水蒙。《彖》曰：“山下出泉，蒙，君子以果行育德。”山下流出清泉，这是非常优美的意象。启蒙教育有如山高水长，沁人心扉。君子要从中受到启发，培养自己的道德品质。受教育是自觉接受知识，启发心智。因此学习是自觉地求学，不是老师或别人强迫学习所能成功的。求知，应当诚恳执着，专注用一。求学态度三心二意，再三纠缠，告诉他知识也没用。不能因为有顽蒙不化而灰心丧气。教育是伟大的工作，应当坚贞自守。所以，蒙卦的时空场是教化启蒙，中国古代的礼乐教化之理均寓于其中。

“初六：发蒙，利用刑人，用说桎梏，以往吝。”内卦坎为水，初六处于水下，故当启而发之，让其受到教育。教育的目的是“刑人”。刑即型，塑造之意。教育是“十年树木，百年树人”的事，所以有利。受到教育之后，人就少桎梏而通达了，即脱离蒙昧的桎梏。如果任随一个人自由发展，不施教化，则愚昧野蛮，是大有害处的。

“九二：包蒙，吉。纳妇，吉；子克家。”九二得中，被初一、六三、六四、六五所包，上与六五相应。六五居尊位，下与九二之阳对应，有女下嫁之象，故纳妇吉。互卦震，震为长男，长男主家，故“子克家。”教育问题在中国，一个成功人士有三件事：齐家、治国、平天下。三件事首先是齐家，即治

理教育一个家庭。九二长子在一群童稚的包围之中，自是家庭和睦之象，故曰吉。治家要传人，故纳妇迎娶，是吉祥之事。有婚有娶，儿孙绕膝而教化之，即是吉祥和睦之家。

“六三：勿用取女，见金夫，不有躬，无攸利。”六三阴爻乘九二之刚。九二为坎之包阳，坎西主属金，乘刚之女见“金夫”。金喻男子之美。《诗》：“有匪君子，如金如玉”。《左传》：“思我王度，式如玉，式如金。”见美男子而不顾礼仪廉耻，这种女子是不能娶作妻子的。六三爻辞似乎与教育无关，实际上谈的是“利用刑人”的问题。一个家庭的主妇，应当守正贞静，母仪教子，如果一个淫于美色的妇人当然不利于作家庭的榜样。所以“无攸利。”丁宴深得此爻之义：“臣道、妻道，皆当诫此。士大夫之身必先以廉耻为本。”（《重定费氏学》）

“六四：困蒙。吝”。孔子曰：“困而不学斯为下矣”。蒙昧不通，难以教喻，是很糟糕的。但这还不是灾难。教育启蒙，应当坚持下去。

“六五：童蒙，吉”。六五得中与九二相应，上承九六，故吉。小儿之蒙是无关系的。因此，教育应当从小抓起。

“上九：击蒙；不利为寇，利御寇”。启蒙教育，对蒙昧施以教化，用适当的打击是可以的，但要掌握“为寇”与“御寇”的分寸。蒙昧不犯我，我不侵犯蒙昧。蒙昧犯我，应当谋讨惩治。为了教化别国他邦，起兵为寇他乡，这是刚暴之行，不宜采用；他乡蒙昧不知礼仪，施暴于我，起而御寇，是正当的教育方式。

蒙卦是教育的时空场，主要讲齐家、治国、平天下的教育功能。家庭教育应当选好妻室，使家庭有榜样。强制措施也是一种教育手段。但有合理与不合理之分，应当把握“击蒙”的

分寸，才能治国而平天下。蒙卦无疑是我国教育学理论的萌芽，奠定了我国教育的基本格局。

第五时空场 供求关系

䷄需：有孚，光亨。贞吉。利涉大川。

初九：需于郊，利用恒。无咎。

九二：需于沙，小有言。终吉。

九三：需于泥，致寇至。

六四：需于血，出自穴。

九五：需于酒食，贞吉。

上六：入于穴，有不速之客三人来。敬之，终吉。

需卦上坎下乾，水天需。《序卦》曰：“物稚不可以不养，故受之以需。需者饮食之道也”。《序卦》言需卦是事物的初发阶段，需摄取营养，以利生长，而设计需卦。《象》曰：“云上于天，需；君子以饮食宴乐。”需所谈的是饮食之需，需就是需求。万物长养，事事相关，都是在相互需求中发展，实际上，需卦所规定的是相互供求关系。怎样获得需求？满足了个人需求之后，怎样对待别人的需求？需求应当是诚信的、光明的、正当的，为刚健而需。需求是应该的，对生命或诸事的发展都有利。好比渡过宽阔的河流，需求凭藉。因此，需卦的时空场是“供求关系”。

“初九：需于郊，利用恒，无咎”。下卦为乾，乾为天。天远地大，广如郊野。初九得位，需求没有固定的供求关系，只能是自求所需。需求面广，需求方向不定，有如在荒郊大野里

找寻目标。初九因此需要持之以恒、坚韧不拔的精神，这样才能生长发育。初九是供求不定的关系。

“九二：需于沙，小有言，终吉。”九二得中，与上坎九五不应，有口舌齟齬。虞翻说：“沙谓九五。”九五为坎水中阳，水中沙洲，其象松散。九二爻是指松散型的供求关系。这种供求关系不稳定，但有一定的约束性，所以有争讼，但松散关系毕竟对需求是一种保障，最终是吉祥的。

“九三：需于泥，致寇至”。九三为下卦乾之上爻，处高而险，与外坎相邻，坎为陷，应当小心陷阱。泥，亦可作凝讲，九三是一种紧密的供求关系，双方都是约定、固定的关系。这种关系稳定如泥。但泥与水相合，则为泥沼。所以这种关系容易由自身的原因招至灾难。《象》曰：“需于泥，灾在外也，自我致寇，敬慎不败也。”只要小心谨慎是可以避免损失的。

“六四：需于血，出自穴。”六四互卦为离，离为炎，为赤，故为血，上坎，坎为穴。穴，可以为洞，亦可为出口。“自穴”即自身所生之穴，而不是从洞里逃出来。出，动词，“自穴”，名词。是说血从自身流出，并非倒于血泊中，又逃出洞穴。该爻所指是“需求自供”的关系。如果供求关系能自足，当然在古代这是很好的事。所以《象》曰：“需于血，顺以听也。”就是自求自足，畅通自由。

“九五：需于酒食，贞吉”。九五为二阴包阳居尊位，坎为酒水，故酒食不缺。九五与九二相敌，因而《周易》戒之以“贞”。酒食所需，乃是日常生活需求。日常生活需求得到满足，饱暖思淫欲，是非接踵而至，如能谨守中道，则吉祥。

“上六：入于穴，有不速之客三人来。敬之，终吉。”上六以阴柔得高位，阴至则阳反，则下乾三阳至，这是必然发展，

不请自到，故“不速之客三人来。”“入于穴”，坎为穴，亦可为居。当一个人需求满足而拥有居穴，则自有亲朋或不速客求食，这是一种“寄生关系”。寄生关系使贫富相弥补。因而，人有求于己，当敬之，是大吉的。苟吝不舍，会招致灾祸。

需卦谈人的生存需求关系。从无保障需求、松散需求关系、紧密需求关系、自足需求关系、日常需求、互补需求等关系中，告诫人们应当为生存而求，但必须光明正大，诚实忠信。决不能为需求而不择手段。

第六时空场 讼争无赢

䷅ 讼：有孚窒惕。中吉。终凶。利见大人，不利涉大川。

初六：不永所事；小有言，终吉。

九二：不克讼，归而逋，其邑人三百户，无眚。

六三：食旧德，贞厉，终吉；或从王事，无成。

九四：不克讼，复即命，渝，安贞吉。

九五：讼，元吉。

上九：或锡鞶带，终朝三褫之。

讼卦上乾下坎，天水讼。需卦之后紧接讼卦，《序卦》以人需长养，必然会发生争夺，进而有讼争。“饮食必有讼，故受之以讼。”讼卦的覆卦是需，需讼互为因果。中国的传统道德是尽力避免讼争。从卦形取象上看，上乾刚下坎险，即便在讼争中获得胜吉，但其副作用总让人闭闷惊心，最终是凶。卦象阳刚得二中一正，是大人之象，故宜见大人。讼争当然要见大人解决官司，但不利于远涉大河而见大人。讼争是两败俱伤

的，虽然赢了也不是真赢，所以“锡之鞶带，终朝三褫之”，赢是暂时的，因而讼卦时空场是讼争无赢。

“初六：不永所事，小有言，终吉。”永，长久。不长久纠缠讼事，虽有口舌之伤，但最终吉祥。初六阴爻起讼，阴柔随顺，是退让不争之象。初六与九四相应，官司得上之助，虽伤亦小，终是吉祥。所以，争讼应适可而止，久拖则两伤。也不要斤斤计较，徒费口舌。这是中国人根深蒂固的息讼观念。

“九二：不克讼，归而逋，其邑人三百户，无眚。”九二居中与九五中正，两刚不应而敌。互相不理解回应，强为争讼，所以官司不会赢，最后只好灰溜溜回到自己的处所。九二爻或为贵族之争，只好回到自己三百户的封地。九二居下与九五之尊相敌，以下犯上，亦败。该爻所示之理是打官司要审势度势，下与上敌讼必败。所以，强讼必败，即时中止，退归原地，方保无祸。

“六三：食旧德，贞厉，终吉，或从王事，无成。”旧德，是祖宗荫庇之德。有祖宗的功劳老本可吃，虽危险只要中正持固终有吉祥。六三失位乘九二之刚，上承九四初乾与九六相应，有失位之乘，所以厉，得上九之应，故吉。但上有九四所迫，下有九二进逼，在强阳裹挟之中是不能有所作为的。所以，首先应奉公守法，不如此，虽有祖荫，仍是危险。

“九四：不克讼，复即命，渝，安贞吉。”九四九五相比，两强相遇，九五得中正，九四不得位，“不克讼”。本位阴而居阳，位不正理不顺。九四与初六相应，即回头，复也。命，理也。官司打败之后，认识自己的理屈，改变前咎，安守正道，就是吉祥。讼争败诉，服从裁决，改正错误，结果祥瑞。该爻揭示讼争中依理伏法的道理。

“九五：讼，元吉。”九五得中得正，为君子之象，居尊位而拥有裁决权。官司能得到中正廉明、办案公道的判决，这是上上之吉。所以《象》曰：“讼元吉，以中正也。”该爻指明执法的公正与否，是官司争讼的关键，枉法徇私，则凶。九五爻已清楚地认识到法律面前人人平等的道理。执法不平等法律也就不平等，深刻反映了执法的重要性。

“上九：或锡之鞶带，终朝三褫之。”上九为乾之上，力压群爻。以“鞶带”之贵，强讼强赢，是讼争中的枉法徇私之弊，但赢得了官司，却遮不住正义，所以最终会回归正义的。上卦乾为金为衣，为有“鞶带”之象，三阳爻，为白昼三时。上九至阳而反，呈退剥之象，故“褫”其带。揭示恶霸官司、强讼强赢官司最终不会有好结果。

讼卦揭示法律、执法、讼争双方关系的规律。《周易》认为讼争是有害的，所以应尽量息讼，不能因占有一点道理或有利条件而强打官司。讼争不能无理取闹，以下犯上。要服从法的判决，知错即改。但执法亦有其不正当现象，倚仗权势，打恶霸官司，强争强讼，虽然赢了，但是暂时的，其后会比赢得官司付出更大的代价。

第七时空场 用兵之道

䷆师：贞，丈人吉，无咎。

初六：师出以律，否臧凶。

九二：在师中，吉无咎，王三锡命。

六三：师或舆尸，凶。

六四：师左次，无咎。

六五：田有禽，利执言，无咎。长子帅师，弟子舆师。贞凶。

上六：大君有命，开国承家，小人勿用。

师卦上坤下坎，地水师。有地有水，即田。古代军队兵农合一，有战征战，无战还耕。因而军队师旅来自田地耕作之中。师即军队。军队的力量是人数的多寡。军队不是以强凌弱的工具，应以守正持固为根本。因而由谁来统兵是一个重要问题。急躁轻进者不行，必须是德高望重、持道中正的长者为好。军队要统帅好，更需要德望和权威，否则军心涣散，缺乏战斗力。所以，孔颖达《周易正义》云：“若不得丈人监临之，众不畏惧，不能齐众，必有吝害。”

用兵毕竟是行险之事，不得已而为之，《彖》曰：“刚中而应，行险而顺，以此毒天下，而民从之，吉又何咎也。”从卦象上看，坤地含水坎，“坤中众者莫过于水”。（陆绩）地中有水，象征容民蓄众，所以，用兵一定要得到人民群众的支持。

“初六：师出以律，否臧凶”。初六象征军队不用时，应整训纪律。初六处坎之下，上承九二，得序，故言律。坎为水，水平则有法律。军队必须纪律严明，号令整齐，否则，军纪松懈必然失败。《左传·宣公十二年》先穀帅晋军与楚于郟决战。荀首看出晋军纪律不严是必然失败的原因。“知庄子曰：此师殆哉。《周易》有之，在《师》之《临》，曰：‘师出以律，否臧凶’。执事顺成为臧，逆为否，众散为弱，川壅为泽，有律以如己也，故曰：律否臧，且律竭也，盈而以竭，天且不整，所以凶也。不行谓之《临》，有帅而不从，临孰甚焉！此之谓矣。果遇，必败。斃子尸之，虽免而归，必有大咎。”荀首所

强调的正是军队纪律关系到战争的胜负。用初六变爻，说明军令不行，临战涣散的危害。

“九二：在师中，吉，无咎，王三锡命。”九二为卦中唯一阳爻，象征将帅的唯一性。九二与六五尊位、天子王位相应，内受信赖，外行军令，当然是吉祥无咎的。《彖》曰：“刚中而应，行险而顺。以此毒天下，而民从之，吉又何咎矣。”坎为险，坤为顺，故“行险而顺，”军之众，坤所出矣，因而行于坎险而坤顺，这就是吉祥。九二顺应终能至五位，中隔三爻，所以象征“王命”三次。《周礼》：“一命受职，二命受服，三命受位。”《曲礼》“一命受节，二命受服，三命受车马。”威权所加，军威立显，是君王与军队关系的要点。

“六三：师或舆尸，凶。”六三失位，军队指挥系统不灵，必然招致失败。六三在下坎之上，坎为“多眚舆”，多灾多难之车，故凶。六三处外互坤之下，坤为阴为死，所以舆尸，是凶。六三上无应爻与六五相敌，下乘九二之刚，力弱位强。该爻说明统帅应当是恰当的人选，僭越之人不可为帅。

“六四：师左次，无咎”。左次，退守防御。内互震，震为东，东为左。《左传·庄公三年》：“凡师，一宿为舍，再宿为信，过信为次。”军队退守防御，稳扎稳打。故《象》曰：“左次无咎，未失常也”。以退为进，符合用兵打仗的规律，是正常的。

“六五：田有禽，利执言，无咎。长子帅师，弟子舆尸，贞凶。”田中庄稼茂盛有禽兽来侵扰，捕获它是对的，吉利的。言，助词，以捕侵田之兽象征围捕来犯之敌，这是正义的，但用人很关键。谁能帅师迎敌，择将应当严守标准。长子是刚正长者。弟子是无德小人。应当委任长子为将，弟子不可作将，

否则出师不利。君王应当坚持正道，不然，危害极大。六五爻重复了择将好坏的利弊。“长子帅师”应九二爻。“弟子舆师”对六三爻而言。六五应九二，内互卦为震，震为长男。弟子与长男相对，不适合合作。该爻明确择人的对象。

“上六：大君有命，开国承家，小人勿用。”上六为《师》卦之极，用兵之事完结。班师告捷，论功行赏。功大者为之封地立国，成诸侯。功次者使其成家立业，可以为卿大夫。战斗中的违纪怯勇者，应废黜不用。

《师》卦强调和总结了作战用兵的规律。出师的关键：第一是将帅的选择；第二是纪律严明；第三是赏罚分明。《周易》不主张轻易用兵，严格区分战争的性质，以及若干用兵的常规，如攻防进退和歼灭来犯之敌等。《师》卦所阐述的军事原则，仍然具有重要的现实意义。

第八时空场 互助联合

䷇ 比：吉。原筮，元永贞，无咎，不宁方来，后夫凶。

初六：有孚，比之无咎。有孚盈缶，终来有它吉。

六二：比之自内，贞吉。

六三：比之匪人。

六四：外比之，贞吉。

九五：显比；王用三驱，失前禽，邑人不诫，吉。

上六：比之无首，凶。

《比》卦坎上坤下，水地比。相互依靠，互相帮助，比也。联合起来，亲密合作是吉祥。比卦为《师》的覆卦。《师》为

军争战斗之事，反覆之即为和平合作。所以“原筮”，即推究考察解释筮辞。“原”有说好和合之义。即便停战和平，携手合作，筮辞不好，亦应解释圆满。新的合作开始，希望永久长存，建立贞固的联盟，是没有任何害处的。刚从战斗不和中过来，得到安定。在联合中迟迟不来，推三阻四，或是联合而不服从盟主管束，是凶祸。

《比》卦卦象组合极佳，坎为水在上，坤为地在下，水行地上，自然而然。地可容水，宽厚博大。水流润泽大地，长育万物，水地相亲，配合密切。《比》卦的时空场是互助联合。

“初六：有孚，比之无咎。有孚盈缶，终来有它吉。”《比》卦九五得中得正，为卦主，其余五爻均为追附者。故初六比于九五，是远比。远来见其诚孚，是吉祥无咎的。坎为水，流于地，初六为地之下者，为缶。坎为酒，酒如水入低洼之处盈于瓦缶。君王的诚意也应当如水行地，诚心向下。对于远来之国的比附联盟，具有深远的、超过邻国相互联合的意义，所以“有它吉”。该爻所喻之义是联合不问亲疏，尤应注意联盟的普遍性和广泛性。

“六二：比之自内，贞吉。”六二阴爻得位得正。联合比附关系合符正道，上应九五，比附为尊、为王、为公者，是正当的，形式上的依附是联合，只有内部的紧密关联才是团结。名正言顺的团结，没有比这更吉祥的了。

“六三：比之匪人。”六三阴处阳位，不得其正，非也。下与六二，上与六四相比，同性不合，又非也。与上六不应，三非也。所以六三爻的应、比、承对象在时间和位置上都不对。《象》曰：“比之匪人，不亦伤乎”。的确，邻居不善，同学不友，同事不和，没有真正联合的对象，是非常遗憾的事。六三

爻是不成功的联系合作。

“六四：外之比，贞吉。”六四阴柔顺位，上承九五。六四为外卦之初，故曰“外之比”。九五之主得臣四之比承，君臣和谐。六四为承，承有趋随之意，既然有九五之贞正贤明果断，为臣之道应主动追随。九五亦象征光明，为人追求光明，正道吉祥。六四是说为正义而比附是正义的、应该的。

“九五：显比。王用三驱，失前禽。邑人不诫，吉。”九五独阳主卦，得位得正，正大光明。所以“显比”，不用私恩曲比。三驱之礼是王对顺附者的欢迎。《象》所谓：“舍逆取顺”。王田猎演习，三面张网，网开一面，来者不拒，去者不追，以示随顺自然，无私接纳，前面的猎物让其跑掉，重申“显比”的公正无私。老百姓不为王的田猎而惊诫，重申“三驱”的仁义亲和。九五爻是因为联合团结有主心骨，显出空前的大团结，天下一统。

“上六：比之无首，凶。”上六至阴乘阳，往上无比，故曰“无首”。比附于人却找不到比附的核心，没有联合的统帅。形式是联合，却一盘散沙，这是凶象。

《比》卦主要强调联合团结的重要意义。首先强调主从上下关系。秩序的稳定，是联合的基础。初爻谈联盟广大的意义。二爻谈正义联盟不问亲疏。三爻谈联合应当注意对象、时间。四爻谈团结稳定，永守正道。五爻讲大团结，天下一统的亲和局面。上六再强调联盟核心的重要。所以《彖》曰：“比，辅也，下顺从也。”联盟团结，就有服从，没有服从，就无所谓团结。正如《荀子·议兵》所云：“六马不和，则造父不能以致远；士民不亲附，则汤、武不能以必胜也。”

第九时空场 小康之路

䷈小畜：亨。密云不雨，自我西郊。

初九：复自道，何其咎？吉。

九二：牵复，吉。

九三：舆脱辐，夫妻反目。

六四：有孚；血去惕出，无咎。

九五：有孚挛如，富以其邻。

上九：既雨既处，尚德载；妇贞厉，月几望；君子征凶。

小畜卦上巽下乾，风天小畜。柔爻六四得位，六五刚中得位，是亨通之卦。巽为风，乾为天，风从天上吹过，虽有浓云，雨被吹散。内互卦为兑，兑为西，卦主为六四。所以，“自我西郊”。《彖》曰：“小畜，柔得位而上下应之，曰小畜。健而巽，刚中而志行，乃亨。”“密云不雨，尚往也；自我西郊，施未行也。”卦中以一阴而畜养五阳，以小畜大，故曰小畜。下乾为天，天行健。上卦为巽，逊也。下健上逊，下强上顺，阳刚居中，其志能行，故亨通。但阴阳交和之功，刚刚施行，尚未普施泽德，力量还非常有限。小有积蓄，未成气候，故小畜卦的时空场是“小康之路。”

“初九：复自道，何其咎？吉。”初九阳刚得位，与六四相应。阳气初始，有被六四所蓄之象，但毕竟得自己之位。所以“复自道”，不会有害处，是吉祥的。在小康之路上求得别人的帮助，这没有不对。尤其是在起点，自己力量不足的情况下更是如此。但最终依靠自己的力量，走上自己的富强之路，这是

吉祥。初爻讲小康之路的借机发展。

“九二：牵复，吉”。九二爻得中，与初九牵连并进。阳刚居中，得其宜。牵是相牵相挟之义。初九力量不足故与九二相挟，共同发展，这是吉祥。正如求财致富，在力量资金不足的情况下，团结共进，取得成功。九二爻指的小康发展中本小利微时的联合发展。

“九三：舆脱辐，夫妻反目。”九三爻连续三阳为乾，刚强过盛。舆为舆轮。辐，轮环与车轴相连的木条。车轮脱辐为环。乾为环。乾三阳过强如车之强行而伤条辐。九三内互卦为离，为目。上卦巽，为多白眼。巽为妇，乾为夫，夫下妇上，关系颠反。所以“夫妻反目。”九三虽得正位，然为六四所乘，言家室不正。九三爻所指资金积累到一定时候，曾经同甘共苦的人会生出离心力。好比车子无轮不行，又如夫妻反目相争，出现分化。

“六四：有孚，血去惕出，无咎。”六四阴柔居阴得位，能守诚信，上承九五，得阴阳之和。虽然处于众阳之中，但忧恤已去，惕惧惊恐已不存在。所以无大害。六四脱去忧惧，诚心待人，得到别人的谅解，小本买卖作得不太顺利，处于强劲的竞争之中，只有以信取人，才能脱离风险。小康之路亦是坎坷不平的。

“九五：有孚挛如，富以其邻。”九五阳刚中正，牵挛三阳共孚一阴，用阳刚充实着近邻。挛，牵连。富，积蓄有余。九五刚中正信，将积蓄支持近邻。故《象》曰：“不独富也。”该爻指共同富裕。

“上九：既雨既处，尚德载；妇贞厉，月几望，君子征凶。”上九至阳，高危处险，故以雨、德、妇贞、月望为譬喻。

密云不雨而雨，安然居乐，得富且康。尚，上位。上九处上位，负载崇高德望。应如妇人般守正防危，十五的月亮最亮，十六的月亮最满，几乎要满盈的月亮，应防其亏虚。财富的积累，目标已经达到，一切都已有了。《周易》提出富了怎么办的问题。君子应当在财富问题上适可而止，继续征进，扩财暴富，凶祸随即而至。

小畜卦讲致富之路的艰辛困苦。从零点起步，依靠别人起家，到共谋发展，曲折分化，资金分流，诚实竞争，渡过难关，共享成果。直至富裕之后的处世准则，交待得一清二楚。富不独富，将赢防亏，未满防损。在财富问题上，《周易》仍要求人们坚守中庸之道。

第十时空场 礼仪节制

䷉履：履虎尾，不咥人，亨。

初九：素履，往无咎。

九二：履道坦坦，幽人贞吉。

六三：眇能视，跛能履，履虎尾咥人，凶；武人为于大君。

九四：履虎尾，塑塑，终吉。

九五：夬履，贞厉。

上九：视履考祥，其旋元吉。

履卦上乾下兑，天泽履。《序卦》曰：“履，礼也。”《履卦》之前《小畜》讲富裕小康之道，接着讲礼，真有点现代所谓物质文明为精神文明的基础的味道。履卦的覆卦为小畜，构

成正覆关系，亦像现代所谓物质文明之与精神文明互为因果。《周易》更强调礼的作用。将礼放在“履虎尾”这样危险的场景来予以把握，让人掌握其分寸，达到节制行为的目的，即是说礼运用恰当，成为人的行为标准，连老虎尾巴踩了，老虎也不会伤人。有礼，凶猛的动物也可以变得驯顺。礼的节制作用是多么巨大啊！

履卦上乾下兑。乾为人，为首。兑为虎、为口、为悦、为下、为尾，人在虎尾之上，虎以口悦人，所以“不咥人”，因而是非常吉祥的。

履卦上天下泽，天地之序井然，运用到社会结构之中，就要按一定的秩序将社会组织得有条不紊。上下尊卑、大人小民、君主臣下都要符合礼的秩序。这样就便于社会的稳定。故《象》曰：“上天下泽，履。君子以辨上下，安民志。”

“初九：素履，往无咎。”初九得阳位，合礼制之序。君子为阳，独处初下之位，其行朴素自然，与繁文缛节相比，是礼本质所在。因此，按常礼而行，前往之所不会有咎害。初九爻指明对礼应实行其本质，礼是朴素自然的，好比天上地下一样，自然而然。

“九二：履道坦坦，幽人贞吉。”九二阳刚得中，当一个得位得意的健阳之人，一无所虑地走在平坦宽阔的大路上，定会失去节制和谨慎。所以，九二爻强调礼在任何时候都应小心谨守，成为节制行动的规范。所走之路平坦易行容易丧失节制之心，只有小心行礼，才是吉祥的，故《象》曰：“幽人贞吉，中不自乱也。”

“六三：眇能视，跛能履，履虎尾咥人，凶；武人为于大君。”六三阴居阳位，失去礼序，卦呈凶象。六三为内互卦离

之中爻，离为目。外互卦为巽，为足。六三下处兑之上。兑为折毁伤残。即目被伤而眇，但不是盲；足被折而跛，但不是断，故可行可视。兑为虎，虎威猛吃人，为兽之王，以象武人，六三据阳失位，非礼非序，踩于兑虎之尾，必被虎伤。六三为一卦之主，独阴主卦，为五刚阳上下应合，但下乘二刚，虽为柔爻，其志向刚猛，如为臣之武人，本处卑位，却猛志超越，凌主犯上。这是凶祸。六三爻强调礼的规范性。眇和跛均应根据自身条件按礼而行，看不清而强装明辨，不行而强装能行，其结果是坏的，不是礼所要求的。所以，勉强行礼是越礼，礼有一定的规范性，是什么人就行什么礼，不得扰乱礼的规则。

“九四：履虎尾，塑塑，终吉。”九四近于九五，虽失位而近君，以阳刚而处阴位。谦逊卑让，符合礼的规范。九四已脱离兑卦，虽踩虎尾，然而能脱离虎口。本文所示是身处危险之地，礼的作用更重要。决不能身危而亡礼，应小心谨守如塑塑惶恐，这正是中国古代功臣谋士的潜隐韬晦之礼。

“九五：夬履，贞厉。”九五得位中正，居尊，一切如序，果决明断。这种人容易产生专制，所以是“夬”，在古代即便是正统得位之人，亦不能倚势强人。位居天下之尊的帝王，亦要听取老百姓的意见。九五爻指明任何人都应当遵守礼仪道德，礼应规范一切人。权势威赫，独断专行即为非礼。所以帝王也应当守正持礼，以防危险。

“上九：视履考祥，其旋元吉。”上九以阳刚之尊回应六三，从六三的经验教训中检视礼的实践，细察其祥瑞。用礼反身自审，对照检查。这真是大吉大庆。

履卦以礼在种种情况下的表现，强调礼对人的节制和规范

作用。并将礼放在素履、幽人之履、眇履、跛履、塑履、夬履、视履等情景之下，阐述礼的实践。以“履虎尾”取象，礼的核心问题是持固谨守，因而任何不遵守礼的行为，都将导至祸凶。又以素、幽、塑、视等人类的心理行为，表明礼其实是人的一种心态。所以礼应当是自然坦荡，恬静朴素的，任何虚伪均不是礼。

第十一时空场 平安不安

䷊泰：小往大来，吉，亨。

初九：拔茅茹，以其汇；征吉

九二：包荒，用冯河，不遐遗，朋亡，得尚于中行。

九三：无平不陂，无往不复；艰贞无咎，勿恤其孚，于食有福。

六四：翩翩，不富，以其邻，不戒以孚。

六五：帝乙归妹，以祉元吉。

上六：城复于隍；勿用师自邑告命，贞吝。

泰卦上坤下乾，地天泰。泰为通达、平安之意。通泰是因为诸爻有应，上下和谐。平安是上坤下乾，阴阳和合。平安不安，是掌握泰卦的要领。《周易》阴阳原理的对立调和，则相荡变动无常。所以，地天泰是在变动中转向反面，因而诸爻辞，正是将辞句取象置于变动的背景之下。坤在上，坤为阴，坤为小。乾在下，乾为阳，乾为大。阳在下相推转化，所以说“小往大来”。按自然之理，天在上，地在下，但泰却天地反覆，说明变动进入极至，变将出现新局面，由不正常而正常，

当然是通泰了，故曰亨通。《彖》曰：“天地交而万物通也，上下交而其志同也。内阳而外阴，内健而外顺，内君子而外小人：君子道长，小人道消。”天在上而反下与地交，以健阳乾刚而甘处下位，心诚志悦与地交合。乾上交于坤，坤则下交于乾，乾将上升，坤将下降，通泰变化之意寓含其中。内卦为乾，刚强；外卦为坤，柔弱。里刚外柔，是八面来风之势，当然亨通。君子得主于内，小人拒之于外，是事业平安发展之象。然而一切都在消长之中，泰而不泰，安而不安，相反相成，好坏总是循环相生的。没有不变的好，也没有不变的坏。所以《象》提出警诫之义：“天地交泰：后以财成天地之道，辅相天地之宜，以左右民”。将泰卦的道理推及到人事社会，帝后君王剪裁得当，让人效法天地之道，保佑人民，君王不得泰安舒适，而应处泰思危。所以泰卦的时空场为平安不安。

“初九：拔茅茹，以其汇，征吉。”茅，茅草。茹，茅根。茅草根系多而浅入，拔之，则连根而起。拔一棵茅草不能拔起根系，将一大把汇拢拔起，则根系全出。故“以其汇”。汇，总也。初九以“拔茅”而带出“茹”，是因其同为一系。汇总而拔，喻乾天三阳一动全动。而初九居下位，在变动之中，由下至上之变，所以“征吉。”

“九二：包荒，用冯河，不遐遗，朋亡，得尚于中行。”“包荒”囊括一切广袤之野。涉水过河，不惧艰难险阻，不遗漏偏远。包容一切，而无朋比结党之私，光明正大，能帮助尚佑君主。九二阳刚居中，携初阳向前变动，具有博大胸怀，不求独变。九二为外互兑之初，兑为泽，故“冯河”涉水。该爻所寓之义是变必有分别，不能因分别而不群合。应当共同推动发展，不应朋比为私。

“九三：无平不陂，无往不复；艰贞无咎，勿恤其孚，于食有福。”九三爻为下乾之终，变之焦点。朱熹《周易本义》说：“将过于中，泰将极而否欲来之时也。”九三处于一个转折点上，通泰平安的平衡将被打破，泰保持到极点了，接着是否塞不通的到来。《周易》以达观之道，颇具慰劝之意地写道：“无平不陂，无往不复；艰贞无咎。”阴阳对立，无阴则无阳，无阳则无阴，没有平就不可能知道不平，没有去也就没有归。事物总是对立相生的。变动使人痛苦，给人艰难，但只要持正守中是没有危害的。当危难之时，不要忧伤气馁，要以诚挚取信于人。知其艰辛而保守正节。九三处于内互兑之下，兑为口，上坤为众，下乾为福。谓守正持中会有众多口福，故曰：“于食有福。”该爻所寓之义是告诉人们要正确对待事物的运动变化，不要被眼前的突变转折所吓倒，而应当处变不惊，随顺自然，这样是可以长保福祉的。

“六四：翩翩，不富，以其邻，不戒以孚。”六四得位，上乘三阳，翩翩不实，有剧变之意。言其乘浮虚动。不富为阴，含不顽不固之意。“以其邻”，相扶携带其邻爻，“不戒以孚”，互不告诫而诚心。在浮动变化、转折突变之时，顺应潮流，是诚心诚意的。

“六五：帝乙归妹，以祉元吉。”六五处中有帝王之尊，六五外互为震，为兄。内互为兑，兑为妹。帝王下嫁自己妹妹。“帝乙归妹”之辞还见于《归妹》六五爻辞：“帝乙归妹，其君之袂不如其娣之袂良。”

“帝乙归妹”，据说是一段真实的历史史实。帝乙是商朝纣王的父亲，他将自己的女儿嫁给周文王和亲。殷王帝乙嫁女是殷商末期一件政治大事。

据历史学家顾颉刚考证,《诗·大明》是咏颂这一历史事件的。“文王初载,天作之合。在洽之阳,在渭之涘。文王嘉止,大邦有子。大邦有子,俔天之妹。文王厥祥,亲迎于渭。登舟造梁,不显其光。”诗中的大邦指殷,是小邦对大国的称呼。《尚书·大诰》:“兴我小周邦”。显然,诗中是咏殷与周之间的一段事件。“大邦有子,俔天之妹”,当然是帝王的女儿。

殷王帝乙为什么要嫁女呢?很多史学家勾稽发难,终于理清线索。商王文丁时期殷周两国西北边疆的鬼方日渐发展壮大,侵扰殷周,于是双方组成联军。为加强和稳定联盟,周王季历打破姬姜通婚的惯例,娶商女太任为妻。周王季历率兵征鬼方,七战六胜,将西北边境的威胁解除又俘获甚多,引起商王朝的猜疑。殷王文丁杀季历。姬昌为报杀父之仇,兵伐殷商,结果败北而归。东方夷人造反,殷王腹背受敌,与西面周国媾和,帝乙嫁妹予以安抚。

《周易》反复记载这次事件,显然是相当慎重的,经过多次卜问,因而爻辞重复出现。周人吃败仗而得殷人嫁妹安抚,受福不浅,大吉大瑞。该爻所示,指变动之后的上下交和,福泽亦随之而至。

“上六:城复于隍;勿用师,自邑告命,贞吝。”上六处于卦之穷极,必定阴阳变化,天地翻覆,阴去阳至,这是极大的痛苦。《周易》以循环往复之理取喻,告诉人们要顺应阴阳之变,自然规律是不可抗拒的。城,筑城。古人筑城,地基、城墙为泥土夯筑。绕城取土,掘为壕沟,并注水入壕以保卫城市安全。壕沟注满水称池,即护城河。壕沟无水则为隍。筑城的土又填回壕沟里去,事物就是这样往返循环,如上六阴至反阳,是不可避免的。即使用兵使用武力也阻止不了自然的变

迁。“自邑告命”，告命即训诰政命，邑与挹通，为取下、减去之意。自己减去政令，顺应变化，持中守正以防凶吝。上六爻是劝人顺应阴阳自然的变化。

泰卦将阴阳逻辑深刻地表达在卦爻辞之中，阐明事物的对立、调和、相推规律。《周易》所强调的通泰，是在变动不居之中，因变而变，顺应自然。

第十二时空场 表面正常

䷋否：否之匪人，不利君子贞，大往小来。

初六：拔茅茹，以其汇，贞吉，亨。

六二：包承，小人吉；大人否，亨。

六三：包羞。

九四：有命无咎，畴离祉。

九五：休否，大人吉；其亡其亡，系于苞桑。

上六：倾否；先否后喜。

否卦上天下地，天地否。事物的发展不可能永远一帆风顺，因而在通泰之后，必定是否塞。否卦卦象按说较好，天在上地在下，各安其位，但该卦却不好。天，阳刚往上，地，阴柔下沉，为不交合之象。天地不交感，则否塞不能通。否卦与泰卦相覆，正好相反，泰卦小往大来，否卦则大往小来。掌握否卦的要点仍然是变动不居。事物往往是在表面正常的情况下，内部酝酿着不正常，因而否塞不通。“否之匪人”，乾三阳在上，乾为人，在变动中消去。所以，否塞的对象不对。如果否塞对象直指人，是不利不常的世道，也不利于固守正道的君

子。阳为大，阴为小，阳爻将要退去，阴爻就要上升，所以“小往大来”。坤为内，乾为外，内小外大，内柔外刚，一个人内心虚弱，外表刚强，是外强中干。邦国朝廷，内部小人当道，君子被排挤在外，则政局不稳。内阴而外阳，骨子里阴险而外表光明正大，必然有阴谋诡计。因此，否卦是一个小人当道发展、君子消亡隐退的时空场。否卦是告诉人们识别权谋诡谲之变以及险恶环境中的应变能力。

“初六：拔茅茹，以其汇；贞吉，亨。”否之初六阴起，三阴连退。泰卦初九阳起，三阳连进。两卦初爻和卦辞只一字之差。《泰》作“征吉；”《否》作“贞吉”。征是前进，贞是守正不进。两卦之区别就在此，是进退之分。所以，泰卦的“茅茹”象征君子合力，否卦的茅茹象征小人联党（见杨万里《诚斋易传》）。那么，在小人朋比联合的世道，君子守正持道才是吉祥通达的。

“六二：包承，小人吉；大人否，亨。”六二包于下坤之中，全为阴小所包。六二与九五相应相承。天地本不相通，六二应于九五，得势向上。六二得中得正，包承又可解为相包相承，小人得势之象。所以，六二爻指小人得势畅达。大人君子否塞不通，则六二小人亨通。

“六三：包羞。”六三处在卦之中，即包于中，上承九四，处于阴阳男女交接之时，所以“羞”。六三象征小人得势，君子蒙羞。处在时势转折的焦点之时，要能包容忍让，卧薪尝胆，以待有时。

“九四：有命，无咎，畴离祉。”天道运转，九四脱却众阴之包围，上兼九五之命。畴，俦也，俦类；离，丽也，附丽。九四上进，众阴依附于它，阴阳泰悦，在否闭难通的情况下，

是权宜之法，没有害处。

“九五：休否，大人吉。其亡其亡，系于苞桑”。九五得中得正，吉祥。小人之势已经远去，否塞已通。“其亡其亡”是心理独白，念念不忘，居安思危，如同拴在大桑树上一样牢固。

“上九：倾否；先否后喜”。上九阴至而返，否极泰来，从此通畅。

否卦乃是权宜应变之卦。事态不畅的权变策略，不能拘守一理。所以初六指出世道不良，应守正隐退。六二为小人得势时，大人君子处境艰难。六三是权变之略，不利于我时，可以采取苦肉计。上三爻，否极泰来。九四在力量不壮大时，依违于阴阳之间，是权宜之计。

第十三时空场 伙伴关系

䷌同人：同人于野，亨，利涉大川，利君子贞。

初九：同人于门，无咎。

六二：同人于宗，吝。

九三：伏戎于莽，升其高陵，三岁不兴。

九四：乘其墉，弗克攻，吉。

九五：同人，先号咷，而后笑，大师克相遇。

上九：同人于郊，无悔。

《同人》卦上乾下离，天火同人。《序卦》曰“与人同者”。《杂卦》曰：“同人，亲也。”先秦时将同人释为交友、亲近之义。根据卦象爻辞判断，同人应当是寻求伙伴和外交手段的时

客场，是指导寻找伙伴关系中的矛盾斗争和伙伴的范围对象的。从卦象来看，上乾为健，下离为文明，《彖》曰，“文明以健”，寻求伙伴合作关系，避免争端，是文明而健康的行为，亨通畅达。九五得中得正居全卦之尊，六二上应九五，刚柔上下，阴阳相应相援，伙伴关系出于正义公正，亦是亨通的，故《彖》曰：“中正而应，君子正也。”乾为远，为郊，为野，伙伴是正义的，就应广交伙伴，这样就可以越过艰难险阻，克服更大的困难。但伙伴交友之道，一定要正义守道才是有利的。《象》曰：“君子以类族辨物”。《系辞》曰：“方以类聚，物以群分”，正是对交友寻求伙伴中君子择人与选类的谆谆告诫。

“初九：同人于门，无咎”。初九为卦之初始，象征寻求朋友刚刚开始，好比从家里出门即有伙伴结伴而行。门即门户，寻求朋友而摆脱门户之见，从狭隘的范围中走出来，打破陈规和思想的隔阂，这是无害的。

“六二：同人于宗，吝”，六二乘初，应于九五，与其余四个刚爻无亲，表示其寻找朋友伙伴的面太狭窄，六二从爻象上讲得中得位得正，又有援应，本应是好的爻辞，但《周易》却给了“吝”——遗憾、鄙吝的判断。据纳甲法的取象，二位为家宅，“同人于宗”指伙伴朋友只在一家一户、一个宗族之中，或局限于某一类朋友，这是心胸狭隘的表现。《彖》在解释该爻时，却给予矛盾的解释：“同人，柔得位，得中而应乎乾，曰同人。”《彖》是取“同人”的卦名，因有“六二”与“九五”之应，就整卦而言，在寻求伙伴的时空场中，寻求内部的支持当然是相当重要的。正因为如此，《周易》为“同人于宗”的局限拘狭表示遗憾。

“九三：伏戎于莽，升其高陵，三岁不兴。”九三处离卦之

上，据于六二。将上升入乾，故有相争之象。下卦离，为甲冑，为兵。内互卦巽，为风，草上生风。有伏兵于草莽之象。内互为乾，乾为上，为高，九三升入其中，所以爻辞“升其高陵。”但九三要升入上乾则要过三阳方能。又因其处下卦之位，卑弱贱下，不敢妄动，故“三岁不与”。寻求伙伴还要顾忌自身的实际情况，本身地位卑微，却想上攀豪贵，这是对自身的认识不足。交友亦不能怀有野心，别有企图。要心地纯正。通过攀结，怀有野心，仍然可以找到伙伴，达到目的，所以《周易》没有给出本爻辞的吉、凶判断，但褒贬亦暗含爻辞之中。

“九四：乘其墉，弗克攻，吉。”九三是别有企图的寻友，九四是克服矛盾之后坚持原则的寻友，九四以阳刚处阴位，有退缩逊谢之象，但刚居柔位，有不中不正之象。虽然不中不正，但不去攻击争斗而谦处退让，是吉祥。九四为上乾之初，乘于互卦巽之上。巽为绳直，为工，为木。墉为墙。有绳木和工匠之作，可以为墙，九四乘其墉。对朋友有冒犯凌乘相欺之处。知过则改，不要僵持，退让礼敬，化敌为友，是吉祥。寻找伙伴关系时利益的得失关系相当重要，不要斤斤计较，当让则让，才有真正的朋友。

“九五：同人，先号咷而后笑，大师克相遇。”九五得中得正欲与六二应，阴阳相感，交合调和，是正道，但中隔九三、九四的阻扰，引起麻烦。最终正义是挡不住的。以“号咷”寓阻拦麻烦之意，“后笑”寓成功之意。大师为军队。乃是正义之师，终于遇合。九五爻所指示的是交友寻伴时，两人品性方正，往往不能一拍即合，其中会遇到麻烦曲折，甚至人为的干扰。然正义是阻止不了的，真正的朋友诞生于患难之中。

“上九：同人于郊，无悔”。郊与野本可同义。城外为郭，郭外为郊，郊外为野，郊野有细微的区别。野的范围广阔，用在卦辞之中，表明广交朋友可以事事通达。朋友有一定的圈子，伙伴有一定的组织，如城如郭。但处于城野之交，广不能纳友，近不能入圈，结不了伴。上九全卦之终，又与其它爻无应，处阴退之位。《周易》告诫交友受到挫折，明智的办法是退后一步，就没有忧悔。

同人卦表明的是人与人之间的友谊伙伴关系。广交朋友，“有朋至远方来，不亦悦乎。”说的虽不是朋友，但志向一致，共同问学，也是一种朋友关系。由此可见，古人对朋友关系的重视。《周易》以专卦为交友设立时空背景，以一定的准则教导人们处理友谊，破除门户，广交普纳，礼让谦虚，改过结友为友谊之正道。心怀阴谋，宗族观念，盛气凌人不是交友之道，应予以改正。《同人》卦的核心是交友同人是矛盾对立的，友谊可以转化为敌对，敌人亦可以转化为朋友，应在矛盾差别斗争中，求大同存小异，故《彖》曰：“唯君子为能通天下之志。”

第十四时空场 富有之后

䷌大有：元亨。

初九：无交害，匪咎；艰则无咎。

九二：大车以载，有攸往，无咎。

九三：公用亨于天子，小人弗克。

九四：匪其彭，无咎。

六五：厥孚交如，威如，吉。

上九：上天祐之，吉无不利。

《大有》上离下乾，火天大有。李鼎祚《周易集解》引虞翻曰：“大富有”。《谷梁传·宣公十六年》：“五谷大熟为大有之年”，以“大有”之义为大获丰收。其意与虞翻同。卦象明火于天，光照万有。六五柔爻得主位，五阳相应拱合，为阴阳和合，善嘉之象，将离卦之火与乾卦之天组合，象征刚健强盛又文明洞彻，因而无往而不通畅。离为日，乾为天，丽日当空，是晴好之象；太阳行于天，是自然法则的必然性，加之风调雨丽，必定是大亨通了。故《彖》曰：“大有，柔得尊位大中，而上下应之，曰大有。其德刚健而文明，应乎天而时行；是以元亨。”《象》将其引入人事社会，曰：“君子以遏恶扬善，顺天休命。”作人应当仿效大有卦。四刚爻不断上升，具有“遏恶扬善”之意。遏制丑恶彰扬善举，这是顺乎天意的美好使命。因此，大有卦不是讲如何获得致富的经营法则，也不是万物藏归的自然现象，而是人们在获得财富之后，应当怎样对待财富、地位、权利的问题。

富有之后容易得意忘形，失掉朋友。富有与施舍，享受占有与广泛交纳是相辅相成的。故大有与同人为覆卦，两卦相互理解，更能增加对财富与友谊的认识。可见《周易》在组织卦象时，是多么的理智。

“初九：无交害，匪咎；艰则无咎。”初九与四位不应，与二位不比，与三位相隔，与六五无关，与上九最远。初九与诸爻“无交”。初九与二位不敌，与三、四、五无乘据，故“无害”。无交往也没有灾害，不会有咎害。艰苦永保，没有吝害。当富有之初，不要张扬自己的财富，将财富炫耀于人，也不要

以财富害人，这才没有吝害，如能保持创造获得财富时的艰苦本色，更会好处多多。

“九二：大车以载，有攸往，无咎。”《象》曰：“积中不败”。九二得中，阳处阴位，得谦柔之性。上应六五又通于君。这样的财富越多越好，“大车以载”，无害处。九二爻所告诫的是财富的再积累。财富多不是坏处，重要的是积聚财富的办法。要中正不偏，行为不要越轨，这样财富车载斗量亦可一往无前，畅行无阻。

“九三：公用亨于天子，小人弗克。”三为公位，五为王位天子位。三与五互卦为兑，兑为口食，故“公用亨于天子。”公侯向天子敬献，小人不能担此大任。公指君子，胸怀博大之人；天子是国家的代表；小人指肚量狭小之人。《周易》将“王公”与“小人”对举，是想表明拥有财富之后的不同态度。胸怀博大的人把财富作为天下共同的财富，将其贡献于国家人民，而小人胸量狭窄，将财富视为独占。程颐对该爻辞深有体会地说：“‘率土之滨，莫非王臣’；在下者何敢专其有，凡土地之富，人民之众，皆王者之有也。”（《周易程氏传》）

“九四：匪其彭，无咎。”彭，盛大。《诗·载驱》“汶水汤汤，行人彭彭”；《大明》：“駉駉彭彭”，为人马盛多之貌。九四入于离，离为日，为明。上事六五，居柔息刚。九四爻所指示的是拥有盛多的财富之后，不被财富弄得利令智昏，而能保持清醒的头脑，明智地对待财富。不能以富凌贫，恃财霸势。

“六五：厥孚交如，威如，吉。”六五得中正位，获众刚拱护；又以诚信交加于众阳。六五外互兑，兑为虎，故“威如”。财富得之于中正之道，不能独占，要用诚信普施。施舍财富是严肃的，不能随意而为。该爻所示是财富的回报问题。

“上九：上天佑之，吉无不利。”上九以阳刚居终，下比六五，获得六五助佑。财富对一个人来说总是有限的，拥有之后，如要长保不衰，一定要获得“天”的帮助。这里的天是上、高的意思。即是获得财富要符合法规和上面的意见，这样就大吉大利。该爻所示是财富的管理。

《大有》卦是具有现实意义的卦。一个人应当在正确的财富观念的支配下积累财富。贯彻该卦的主导思想是财富的来历要正道，不要倚财富之势横行不法。财富是国家的、人民的，所以从初九到上九讲不张扬财富，奉公守法再积累，财富取之于民，用之于国，财富面前要清醒，对财富要严肃谨慎，严加管理。如果真能作到这样，有财富实在是一件好事。所以，《彖》曰：《大有》“其德刚健而文明，应乎天而时行；是以元亨。”

第十五时空场 民族之美

䷎ 谦：亨，君子有终。

初六：谦谦君子，用涉大川，吉。

六二：鸣谦，贞吉。

九三：劳谦，君子有终，吉。

六四：无不利，撝谦。

六五：不富，以其邻利用侵伐，无不利。

上六：鸣谦，利用行师，征邑国。

《谦》卦坤上艮下，地山谦。《释文》：“谦，卑退为义，屈己下物也。”谦卦与豫卦相覆，豫为愉悦之义。两者连系互为

因果，即谦和之意。卦象上卦坤为地为下，下卦艮为山为高。谦卦地上而山下。山本高于地，兀立高耸，因谦而降到地下，象征自抑卑退，屈己下物。

谦虚是中华民族的美德，《周易》为其设立时空场，将这一美德定型于民族性格之中。谦虚是自然的属性，《彖》辞正是借喻自然说明谦虚的自然法则。“谦亨。天道下济而光明，地道卑而上行。天道亏盈而益谦，地道变盈而流谦，鬼神害盈而福谦，人道恶盈而好谦。谦尊而光，卑而不可逾，君子之终也。”谦虚可以亨畅通达。天位尊高，却向下地普施阳光。地位卑下，却向天输气相交，正是天地自然谦退互感，使万物亨畅怡悦。谦虚的品格受人喜欢尊重，鬼神自然也护佑。而骄盈的德性却人神天地所共恶。天的法则是减少满盈，增加不足；譬如日月，日盈则西斜而亏，月盈则西沉而落。地的法则是高处的土流向低洼，所以“深谷为陵，高岸为谷。”鬼神损害盈满而让谦虚受福；人类憎恶骄傲而喜欢谦虚，谦虚是一种美德，君子应该效法自然，谦虚谨慎，以获得好的结果。

“初六：谦谦君子，用涉大川，吉。”初六阴起，为全卦地位最低者，所以谦而又谦。《象》曰：“谦谦君子，卑以自牧。”谦的实质就是处卑屈己，具备强烈的自我约束能力。能作到这一步，就能渡过艰难险阻，获得吉祥。

“六二：鸣谦，贞吉。”六二得中正，其谦虚品格出自纯正诚恳。六二前临外互卦震。《说卦》曰：“震为善鸣马。”因而六二有善鸣之性。鸣谦即明谦，谦虚的品格彰明显著，被人们理解和尊崇，名声在外，保持中正守固，才吉祥。

“九三：劳谦，君子有终吉。”九三独阳处卦，内互为坎，《说卦》曰：“帝劳乎坎，”坎为劳。有功劳而谦虚，不居功骄

傲。该爻指出人的一种常见毛病——居功自傲。有功有德，依然谦逊如常，君子是会获得吉祥的。

“六四：无不利，撝谦。”六四得位乘三承五。该爻提出警告。谦虚的品格要发扬光大。六四处于忧惧之位，更应继续发挥谦虚德性。这样就无所不利。

“六五：不富，以其邻利用侵伐，无不利。”六五处中，阴柔随顺。“不富”，言其谦虚减益，不满盈，不骄傲。“以其邻利用侵伐”，即谦卑处事，协同睦邻，讨伐不道。六五爻将谦虚定位：谦虚并不是胆怯，也不等于逆来顺受，当有人侮辱侵略时，应当谦虚地协同邻国作战。

“上六：鸣谦，利用行师，征邑国。”上六位高而谦逊，声名远播。必然会得到众人的尊敬。多数拥护而少数不服，拥有这样的好品格、好名声，去征讨它，率兵出战是具备条件的。

《谦》卦是中华民族谦虚品格的真实反映，中国人是谦谦君子，但又极富民族自豪感。谦虚是与人为善，不事张扬，约束自己，表明自己谦虚的态度。谦虚与骄傲是对立的矛盾，因而卦爻辞中反复告诫，要发扬光大谦虚的品性。有些不了解中国民族品性的人，以为谦虚是退缩、忍让。《谦》卦准确地将谦虚定位在谦虚而不胆怯，较之片面理解谦虚实在高明一筹。

第十六时空场 乐其当乐

䷎ 豫：利建侯行师。

初六：鸣豫，凶。

六二：介于石，不终日，贞吉。

六三：盱豫悔；迟有悔。

九四：由豫，大有得；勿疑，朋盍簪。

六五：贞疾，恒不死。

上六：冥豫成，有渝无咎。

《豫》卦上震下坤，雷地豫。豫，欢悦。震为苍筤竹，为萑苇，为蕃鲜。坤为地。地上有萑苇等花草，宜树宜艺。故“利建侯”。震为动，地为众。众动为军队之行，故“利行师”。春有雷，雷震而大地兴奋，春回大地，怡乐自然。全卦五阴奉一阳，刚健之志突显而满足，亦得阴阳和合之乐。

欢乐愉悦是人人所向往的。要怎样的欢乐才是真正的欢乐呢？《周易》豫卦认为乐之有道。即随顺自然规律求欢乐，和天地自然运行的法则保持一致，就会得到适当的欢乐。如春天打雷一样，让人欢欣鼓舞。春雷是按四季运行的规律而发，但冬天的雷却让人惊恐。推及到人事社会，让人们欢乐，也要按规律办事，社会稳定才有欢乐。因而人人应当掌握欢乐之道，不淫乐，与自然同性，就是乐其当乐。

“初六：鸣豫，凶”。初六位处卑下，与九四相应。鸣豫，即欢乐和鸣，公开游乐之意。初六与九四相应为乐，凶，是因为初六地位卑微，本应励精奋进，艰苦奋斗，但和鸣九四，沉湎于欢乐之中，必然有凶祸。该爻所示，是说人不应当首先选择欢乐，更不应该人生之初就满足于欢乐。《周易》将人的积极进取，看得比享受欢愉更重要。

“六二：介于石，不终日，贞吉。”初六与九四相应，六三与九四相承，六五与上六比于九四。唯独六二与九四无关，中间阻隔，有如“介石”，但六二得中正位，六二得内互艮，艮为小石，所以“介于石”。守中持正，耿介独处，君子自有君

子的欢乐。像这样得欢乐中正之道的君子，自然会有与其同乐的人来相聚而乐，是不会等得太久的，所以吉祥。该爻所示，欢乐应符合中正之道，保持清醒的认识，切不可随潮流而追逐欢乐。

“六三：盱豫悔；迟有悔。”六三阴居阳位，不正不中，上承九四，像小人因阿谀迎合得其不应有之乐。盱，张目，《说文》：“仰目也”。仰仗别人、迎合权威得到的欢乐之中有忧悔。《周易》警告这种卑鄙之乐应立即停止。停止的行动迟缓，会得到新的忧悔，那时就悔之晚矣。

“九四：由豫，大有得。勿疑，朋盍簪。”由：自，从。五柔从九四刚爻得乐，一刚又受五柔之乐，所以“大有得”。阳刚直而不疑，如发簪聚集头发一样，将朋友聚合。九四为外互坎之初，坎为疑。《周易》告之以不疑。该爻的意义在于朋友之间，君臣上下之间，要有乐同享，互不猜疑，安乐稳定的局面才会得以长久保持。

“六五：贞疾，恒不死。”六五乘刚于九四，不顺。六五得中位，在内互坎，坎为疾，所以“贞疾”。上卦为震，震为反生，六五入上卦又占中位，故“恒不死”。六五阴居阳位，位尊而多柔，又处于湛乐放逸的环境，由淫乐而生疾，由骄奢而生变。得九四之助，劝阻其沉溺享乐，使局面稳定不至灭亡。六五指出人们不应该养尊处优，放纵淫乐。

“上六：冥豫成，有渝无咎。”冥豫：昏沉逸乐。上六阴至而反。昏昏享乐已经快要酿成祸患，只有改变才可免除咎害。

豫卦讲欢乐的要义，什么样的欢乐应该享受，什么样的欢乐应当改变，甚至禁止。欢乐的正道是顺其自然，与物同乐。欢乐要符合中正之道，适可而止。仰仗威势求乐，由乐而损害

健康，昏冥沉溺应该立即予以改变。豫卦虽然在谈乐，但《周易》是将乐与忧对比起来推演爻义的，从而提倡了居乐思忧、居安思危的思想。

第十七时空场 随善应变

䷐随：元亨，利贞，无咎。

初九：官有渝，贞吉，出门交有功。

六二：系小子，失丈夫。

六三：系丈夫，失小子；随有求得，利居贞。

九四：随有获，贞凶；有孚在道，以明，何咎。

九五：孚于嘉，吉。

上六：拘系之，乃纵，维之；王用亨于西山。

随卦上兑下震，泽雷随。上兑为泽，下震为雷，雷震入泽中，上从于下，随也。《杂卦》曰：“随，无故也。”故，即成见，舍弃成见，随和谦虚是一种美德。有随与被随，君子正道正义，应追随而进步，是道义的力量吸引了追随者。一个人应当谦随，不要偏执，具备追随别人、虚心问学的品格。如果事情变故，应随机应变，择善而从。从卦象上看，下卦之震，阳居阴下；上卦之兑，阳从阴下。以贵下贱，以多问寡，亦具有随善而从之义。《彖》非常强调随的“随时”这一思想：“大亨贞，无咎，而天下随时，随时之义大矣哉。”这个“时”，就是天时地利的时机，推及到人事社会就应顺应历史发展的规律。所以，随的时空场就是随善随时而变。只有打破僵死守旧的教条，一切才会通畅自然，无咎无害。

“初九：官有渝，贞吉；出门交有功。”初九为下卦震之初。震为长子，长子继位可以为“官”。作官而知权宜变化，又从于正道，是吉祥的。当官应多出门交际应酬，在交往中会见成效的。初九爻的意义是对立的统一，既要随机应变，又要坚持原则，在正中求变，在变中持正，从现代意义上说是原则性与灵活性相结合。同时，随的意义是广泛交往，破除狭小圈子和门户的拘束，才能取得随的真正果实和目标。

“六二：系小子，失丈夫”。六二与九五正应。六二乘于初九，阳为男，九五居尊为大为丈夫。初九位卑为小子，阴阳相合就近不就远。所以，虽应九五，失远而“失丈夫”。虽乘初九，就近“系小子”。六二居中正位，小子丈夫一应一比，以随之义，只取其一。爻辞虽简略，却意义周全，六二作为家庭主妇，即得孩子，失丈夫，主离异之象；六二如为择友，则得小人而丢掉君子之交；六二如为择才，则得平庸碌碌之辈，而丢掉贤达明智之才。该爻所示，随的时机不对。

“六三：系丈夫，失小子。随有求得，利居贞。”六三比九四，近邻和调，以九四为丈夫，与初九远离为小子。六三、九四均不得位，故三求四，有求必得。但必须守正持道，安居勿动才有利，此爻所示爻义为择善而从。

“九四：随有就，贞凶；有孚在道，以明，何咎。”九四不得位，又为内互卦巽之二位，巽为“近利市三倍”。因而随有所获利。追随别人，或被别人追随，目的是为了获利，这是不正当的。君子应该守正防凶。如果以诚取信于人，处于正道而明智，就没有害处。该爻告诫人们不要追名逐利。

“上六：拘系之，乃纵，维之；王用亨于西山。”该爻辞被认为是文王拘而演易的故事。文王被拘于羑里，商纣王找不出

罪证，放了文王。文王回到岐山去祭享。王弼《周易注》：“兑为西方；山者，途之险隔也”。上卦为兑。该爻释义分歧很大。分析卦象爻辞意思是，被拘留羁押，又被释放，再次被拘押。被逼迫之后祭告神灵，当有不随之意。该爻所示，追随与否应出于真心本愿，品德道义所不容，人不愿与之共乐，即便强迫也是不可能的。

随卦以追随正义为出发点。初爻言破除偏见，择善而从。六二、六三、九四诸爻表明追随的正反方面，乐与相从，实质上是善恶选择之后的态度。所以，随与不随，不应强求相逼，择善而从才能获得谦虚随和的快乐。

第十八时空场 批评技巧

䷐ 蛊：元亨，利涉大川；先甲三日，后甲三日。

初六：干父之蛊，有子考，无咎，厉终吉。

九二：干母之蛊，不可贞。

九三：干父之蛊，小有悔，无大咎。

六四：裕父之蛊，往见吝。

六五：干父之蛊，用誉。

上九：不事王侯，高尚其事。

蛊卦上艮下巽，山风蛊。《杂卦》：“随，无故也；蛊，则飭也。”随卦是不要怀有成见，乐与相从；蛊卦则要胸怀主见原则，善于批评，规正错误。《周易》讲求阴阳对转，阳到极至而反阴，阴到极至而反阳。泰卦为平安之象，上坤下乾。上坤至阳而反与初六相对转则为蛊。承平日久，必生出安逸淫乐

之事，引起道德沦丧，政治腐败，为害天下，即为蛊。蛊是对泰的破坏，是对淫乐享受的纠正，所以大亨通。巽为木、为风，艮为岸，外互兑为泽。风吹木可渡，止于岸，故有利于跋涉险阻。纠正错误是一种勇敢行为，是对邪恶的批判，如同涉大川一样，困难重重，却是正道必然的。对错误的纠正要全面和预先谋虑。“先甲三日，后甲三日，”即提前考虑事物的现状，并提前考虑事物未来的发展动向。十天干甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸，其首为甲。事前事后考虑，深谋远虑。在《左传》中有两个使用《蛊》卦的例子。昭公七年，秦国名医和为晋平公治病，对病根的解释正是从乐久生淫的角度发论的。僖公十五年秦进攻晋国，卜徒父筮得蛊卦。从卦象取类秋天、风、木叶入手，证明摧枯拉朽、荡除晋侯的不义不信，是对纠正意义的发挥。但蛊卦的批评主要指下对上的规谏，所以卦中以干父、干母为喻，是儿子对父母昏弊的纠正批评，象征臣谏之道，最后落实到“不事王侯”。因为是下对上的诤谏，因而批评技巧就相当讲究。所以《蛊》的时空场是批评技巧。

“初六：干父之蛊，有子考，无咎，厉终吉。”干，补正的意思。考：成也。补正父亲的错误，有儿子继承发展祖先的事业，无害但要担风险，最终能获吉祥的。蛊卦必须和泰卦综合起来考虑。泰卦上坤下乾，乾为父，坤为母。泰之上六与初九对转，为蛊，则父母俱无。变而为上艮下巽，艮为长子。是父母亡、子相继的卦象。父辈留传下来的，儿子振偏救弊，大获吉祥。这种开明的思想在汉以后就不大多见了，伦理道德要求子承父业，谨守不渝，导致中国人几千年的僵化保守。又因初六地位卑微，受二阳之抑，所以干蛊危险艰难，《周易》鼓励

这种革除纠弊，并告慰说，结果是吉祥美好的。

“九二：干母之蛊，不可贞。”九二上应六五，以刚得中居柔，刚而能柔。“干母之蛊”，母是阴性的、柔弱的、内部的，以阳刚去纠正，就必须注意技巧，“不可贞”，对母性阴柔的批评不能太刚直，要屈刚用柔。不要伤害女性感情，坚持正义和原则是必要的，但不宜苛求过甚。以中道劝善，舒缓补偏。

“九三：干父之蛊，小有悔，无大咎。”九三刚阳得位，有刚强过甚之失。九三处内卦之终，纠正错误有过火行为，有小小的负面作用。应当坚持，最终没有大的灾害。

“六四：裕父之蛊，往见吝。”六四阴柔得位，下有九二、九三相逼，上与六五不承。柔弱无能，守成无果，宽让父亲的过失，长此下去，有咎害。此爻显示保守因循的害处。

“六五：干父之蛊，用誉”。六五阴柔居尊位得中，下与九二相应，上承上九。有适中、互援、节制之象。以恰当的方式批评改过，既能保持父辈的声誉，又能彰显自己的名誉。

“上九：不事王侯，高尚其事。”上九阳至而反。上卦艮，艮为山是自然类象。从人体取象，刚艮为鼻。上九阳至将反，被人指鼻，有斥责之义。前五爻借“干父之蛊”、“干母之蛊”指明干蛊的必要性，以小喻大，直指臣谏之道。上九将干蛊的范围彰明揭露。上九是说，对君主也是应当批评的，如果不被理解采纳就应寻找退路，将自己的谏诤当作神圣的事，不能儿戏为之。退隐是对批评的重视，不是消极的退避。

《蛊卦》张扬改革之道，提倡批评的艺术，强调凡事应策划在先的重要性。利用爻象规定除弊兴利的特殊环境和条件。但《周易》的精神是鼓励改革的，这一倡导改革艺术的理论具有很强的现实意义。

第十九时空场 管理有方

䷒临：元亨，利贞；至于八月有凶。

初九：咸临，贞吉。

九二：咸临，吉无不利。

六三：甘临，无攸利；既忧之，无咎。

六四：至临，无咎。

六五：知临，大君之宜，吉。

上六：敦临，吉，无咎。

《临》卦上坤下兑，地泽临。临，监视、俯视之义。引申为管理控制。坤为地，兑为泽，以高俯临下泽。坤为柄，兑为羊，以柄驱羊有监控之义；《序卦》云：“有事而后可大，故受之以临。临者，大也。”临作大的意思讲，是《序卦》为了突出别卦的卦序表现了事物的循环发展的顺序这一思想而讲的。大可作为临卦的引申义讲，但不切合临卦爻辞的实际情况。事物或其它方面庞大了，需要的是管理监看，是卦义之所在。管理的目的是加强秩序，让工作更加协调顺利。坤为顺，兑为悦，卦象组合也体现着协调和顺的观点。九二上应六五，得中而应，刚柔密合，符合管理的法则，所以能大通大畅，也利于正道目的的达到。但任何事物都在渐变中消长，顺转化为不顺，不顺转化为顺，总是此消彼长的。达到一定的条件就会出现凶祸或吉祥。卦辞以“八月”为转折点。“八月”的意义一般释为第八个月。为什么一年之中八月为转折呢？卦爻象中不好解释，卦象上反应不出来。“八”字应当是《周易》的专用

术语。先秦典籍中卦爻辞与“八”的关系有三处。《左传·襄公九年》：“穆姜薨于东宫。始往而筮之，遇《艮》之八。史曰：‘是谓《艮》之《随》。’”《国语·晋语》：“董因迎公子于河，公问焉，曰：‘吾其济乎？’对曰：‘臣筮之，得《泰》之八’”。《国语·晋语》：“公子亲筮之，曰：‘尚有晋国，’得贞《屯》悔《豫》，皆八也。”据三处所载可用卦变理论对它进行研究。所谓“八”，是指老阳爻卦变为阴爻，所得之卦有四个阴爻。根据阴阳消息原理，坤卦之息（阴去阳生），一阳生为复，二阳生为临，所余四阴爻，可以称“八”。“八”之后加“月”，表示阴阳转化具有一定的时间性。因转化而阴阳消息，不是阳衰，就是阴衰，衰退即为凶祸。

“初九，咸临，贞吉。”咸，通“感”，作感化交流讲，初九一阳来临，得正位，与六四感应，当位获得信任。但初九位卑，监临虽用感化，但要坚守正道。初爻所揭示的正是管理时的情感作用，尤其是初级管理感情交流的成份更要多一些。

“九二：咸临，吉无不利。”九二处下卦兑之中，上应六五，与初九相连交感，卦象显示感情管理的成熟，上信下从，所以吉无不利。

“六三：甘临，无攸利。既忧之，无咎。”六三居兑卦之上，取象为口，为舌，阳将上长，二刚进逼，有忧。使用于人，应以诚取信，花言巧语，欺骗哄瞒，不会获得任何好处。当然意识到这种方式的不当，改正之后，也没有损害。

“六四：至临，无咎。”六四处内互卦震，震为行。六四位正而柔，下应初九，“至”作行或到讲，亲到现场，实地操作、视察。没有害处。

“六五：知临，大君之宜，吉。”六五得中位，居尊君临天

下，该爻是统治者高层决策管理，不同于低层管理的实际性，要用智慧、聪明、知识，用于高层决策是很适宜的。爻位得中，说明所用管理办法适应要求。阴居阳位，以柔得刚，柔中含刚，方法得当，所以吉祥。

“上六：敦临，吉，无咎。”上六居高临下，得位得正，柔顺正道。敦，敦厚。敦厚宽仁，以德临人，大吉祥。心系邦国，温柔敦厚，是管理要旨。

《临卦》使用三断方式，将地人天分为三个层次的管理。初九、九二为初级管理，注重感情投资，精神交流。六三、六四为中级管理。这个层次容易出毛病，应戒除欺诈，要诚实待人。六五、上六为高层管理，讲究决策的科学性和大政方针的原则性。可见《临》卦是古人御民术的理论总结。

第二十时空场 内观外察

䷓观：盥而不荐，有孚颙若。

初六：童观，小人无咎，君子吝。

六二：窥观，利女贞。

六三：观我生，进退。

六四：观国之光，利用宾于王。

九五：观我生，君子无咎。

上九：观其生，君子无咎。

《观》卦上巽下坤，风地观。巽为风，坤为地，风行大地万物皆观。卦象有遍观之义。但《周易》之观，不是走马看花，或浏览风景。观是一项极严肃的道德省察和政治活动。古

代国家的重大活动有两项，如《左传·庄公四年》所云：“国之大事，在祀与戎。”因而观首先是观察一邦一国的政治情况。看政治情况及其实质。譬如祭祀就是“观盥”而不“观荐”的。“盥”为祭祀最隆重的部分，亦是虔诚地敬礼降神仪式。举行之前要净手沐浴，斋戒七日浇香于地，酌酒敬礼尸主。其礼仪十分隆重而繁杂，没有虔诚之心是无法忍受的。甚至连孔子都说：“禘自既灌，吾不欲观之矣。”因而卦象外互为民，内互为坤。艮为手，坤为器皿，手在上，伸入下之器皿，象盥洗之形。荐是盥之后的献飧礼，是细节，观与不观都行。盥，严肃敬正，在观的过程中要诚挚、恭敬、肃穆。在《周易》看来，这是观大。另一方面观也是个人的道德修养，这在爻辞中体现得极为充分。观还有一个重要内容是体察民情，施行教化。即《彖》所谓：“神道设教”。《象》所谓“观民设教。”古代帝王从各方面体察国家的政治民情。《国语·周语》曰：“天子听政，使公卿至于列士献诗，瞽献曲，史献书，师箴，瞍赋，矇诵，百工谏，庶人传语，而后王斟酌焉。”就是观民的办法之一。《周礼》形成了一套“观民”的制度。六年五服一朝，六年天子要巡行四方。据说虞舜为帝时二月东巡，要到达泰山；五月南巡，要到衡山；八月西巡，要到华山；十一月中旬北巡到恒山。“观”的目的不是游览，而是“神道设教。”“仰以观于天文，俯以察于地理，是故知幽明之故。”通过观察对自然规律作出总结，从而教化人民，这才是观的真义所在。所以《观》卦的时空场是内观外察。

“初六：童观，小人无咎，君子吝。”《周易》别卦经八卦两两相重，扩大为六十四卦。将卦中有同样性质的两爻合为一爻，这样六爻合为三爻，称为大卦。观卦䷓是一个大艮卦，

汉魏易学以此观察卦象。观为大艮。艮为少男。初六为大艮合爻之初，所以有“童观”之辞。童是不成熟的人，或小民。童观是小人看待事物天真幼稚的方法，识见肤浅，目光偏狭。小人所观察的事情小，只看细节，这种观察方法在小范围是没有害处的。君子负担的责任大，用这种方法去观察，危害就大了。《周易》在初六中将观察的主体、对象、性质、办法、目的作了细致区分，虽然只有“童观”二字，足见《周易》的博大精深，思想内涵的丰富多样。

“六二：窥观，利女贞。”六二得中正。观为大艮，艮为门阙。六二处内卦坤，坤为女。从窗户门内观察，这是女子观察事物的方法，符合女性的特点。从门内观察不可能看到大千世界，但其高度比童观好。六二属于女人的观察态度，所以“利女贞。”从门缝里看就带有强烈的偏见，女人主内尚可，男人主内则不行。

“六三：观我生，进退。”我生，孔颖达《周易正义》释为“我身”。《周易程氏传》释为：“动作行为出于己者。”“观我生”即仰观美德，省察自身行为，谨慎决定进退。六三处下卦之终，进可入上卦，又居上卦之下，复有可退之地。六三虽不当位，但自知进退，审察自身，亦得观的本意。

“六四：观国之光，利用宾于王。”六四柔顺得位，上承九五，亲比无间，六四入外互艮，艮为宫阙。“国之光”，光，况也，即一个国家的情况。六四进入朝廷宫阙，可以亲近尊王，为国之嘉宾。该爻是观察邻国的外交观光。

“九五：观我生，君子无咎。”九五阳刚中正位，象征贤主盛德为天下所仰观。一国之君王又要随时审察自身行为，不断约束自己。约束自己一定要看民风 and 人心所向行事，因而，

《象》曰：“观我生，观民也。”对君子是没有害处的。

“上九：观其生，君子无咎。”上九位极观卦之终，位极而虚高俯观。其生，其他生民。该爻所示，观察属于自己的人民，以审察自己的过失。以他人为鉴的品德，要具有崇高品德的人才具备，会没有咎害。

《观》卦的观，作为古代的一种政治和道德行为被《周易》定格在六十四时空场中。足见“观察”的重要。观是借鉴、谋略，同时是道德修为的素质。因而“童观”、“窥观”就不是君子所为，君子应当“观我生”、“观国之光”，“观其生”，从大处着眼，怀有全局之观。《左传·襄公二十九年》载吴国季札于鲁观乐，从音乐可以知一国的盛衰变化，可知古代人们观察之深，观察水平之高。这种高水平的洞察能力，是“观我生”和“观其生”的高度结合和微妙表达。

第二十一时空场 法治刑决

䷔ 噬嗑：亨，利用狱。

初九：履校灭趾，无咎。

六二：噬肤，灭鼻，无咎。

六三：噬腊肉，遇毒；小吝，无咎。

九上：噬干肺，得金矢；利艰贞，吉。

六五：噬干肉，得黄金；贞厉，无咎。

上九：何校灭耳，凶。

《噬嗑》上离下震，电雷噬嗑。噬嗑可理解为咀嚼。《彖》曰：“颐中有物曰噬嗑”。意即噬嗑是嘴巴里含着东西。颐也指

颐卦卦象。䷚上离下震，初九、上九象征上下嘴唇。上卦一阴爻与下卦二阴爻象征上下牙，所以颐是嘴巴。而九四一阳含中，像嘴中含一物。嘴中含物则咀嚼。噬嗑亨通自然。震为雷，离为电火。雷和电光相合，电闪雷鸣，威猛强大，而又光照黑暗，所以通畅。又因其雷电交加，光明正大，利于治狱用刑。治狱用刑应当以怀柔为主。所以六二柔爻得中正位，六五柔得阳位，化刚为柔。《周易》反对严刑酷法，主张平心静气，以中柔理狱。治狱更应不急不慌，慢慢咀嚼案情，防止冤假错案的发生。噬嗑卦以嚼干腊肉为类象集中体现了治狱断刑之艰难。

“初九：履校灭趾，无咎。”初九处下卦震。震为足。校，枷。足上带着足枷，伤及足趾。下震为行，戴枷则不能行。初九为罪恶初犯，让其带上禁行之物，寓意为不要继续罪恶活动。初犯虽小有损伤，但没有咎害。初犯只受到禁止活动的惩罚，象征刑法的宽大。对不知礼义，不畏道义，见利忘耻，不威不惧的人，给予小小的惩罚，以警戒其继续犯罪。

“六二：噬肤，灭鼻，无咎。”六二柔顺得中。肤，即带皮肥肉。《经典释文》引马融曰：“柔脆肥美曰肤。”内互为艮，艮为鼻，为黔喙之属，黑嘴长喙的鸟兽或长嘴的其它东西。吃肥肉，将鼻子没肉中，这没有什么害处，王弼持这种看法，其《周易注》说：“乘刚而行，未尽顺道，噬过其分，故灭鼻也。”王弼又说：“刑得所疾，故虽‘灭鼻’，而‘无咎’也。”一方面说办案的人乘刚未乘中柔正顺之道，刑罚过分，有如吃软东西过猛，将鼻子陷进去。另一方面说“灭鼻”是受刑留下的伤疾，但以前说为佳。在办案过程中，判案轻率，乘刚自用，一些貌似简单的案子，却因误判而伤及自身。虽然没害处，但仍

含警戒之意。

“六三：噬腊肉，遇毒，小吝，无咎。”腊肉是具有多种风味的干肉。经日晒或烟熏，变得坚硬而耐咀嚼。腊肉久放则有毒。办案不公正，刑犯有怨。好比吃腊肉，喉头受刺激一样，有小小的遗憾，终究无害。六三阴处阳位，不中不正，虽失位，但紧承九四，遇到麻烦也没关系。

“九四：噬干肺，得金矢。利艰贞，吉。”九四为内互艮上爻，艮为坚，干肺坚硬，《经典释文》引马融曰：“有骨之谓肺。”古人杀猪之后，将骨如制腊肉之法，先用盐腌，或晒或熏让其干燥。肉附于骨，亦坚硬耐嚼。古人田猎，以箭射物，箭头射入动物骨头上，未取出。吃肉时吃到了。表示意外的收获。说明办案的艰苦特性。这时一定要守中持正，不要因艰苦而放弃，才会吉祥。九四是办硬案。

“六五：噬干肉，得黄金；贞厉，无咎。”干肉，干肉脯，吃干肉脯，获得黄金，身处危险，但守正以防，不会有害。六五乘刚，身处危厉。得中和之位，无害，以柔居刚，不顺。黄金：比喻意外的大收获，六五居中，黄色为中。在办案过程中遇到复杂的案子，仔细斟酌，获得了意外的进展。由于办案人临危不惧，又守柔公正，所以无害。六五是复杂案情的办理。

“上九：何校灭耳，凶。”初九爻“履校”失其行动自由；上九“何校”失去听闻的自由。不能看，不能听，扛着枷，罪犯至重，被关入监狱之中，受凶之灾。上九为全卦之末，途穷而尽。卦象所示，牢狱之灾不可脱。

《噬嗑》卦以刑具戴在一个人身体的不同部位，象征犯罪的大小和轻重，用“噬肤”、“噬干肺”、“噬干肉”象征性质区分微妙的不同案件。并表明案件不同，处理方式亦不同，“噬

嗑”即细嚼、理解、品味案件，才会获得意外的进展，说明办案的谨慎和艰苦。《周易》没有明示却暗寓了防备冤假错案发生的可能性。因而以雷电图卦，象征办案的洞察力。刑决的目的是为了维护利益，因之威势是必须声张的，雷电交加又显出赫赫威力。威力并不是让人民恐惧，所以卦象中中正之位均以阴柔和顺之爻所据，表明《周易》柔中教化的思想。

第二十二时空场 美与道德

䷔ 贲：亨，小利有攸往。

初九：贲其趾，舍车而徒。

六二：贲其须。

九三：贲如，皤如，永贞吉。

六四：贲如，皤如，白马翰如；匪寇，婚媾。

六五：贲于丘园，束帛戔戔；吝，终吉。

上九：白贲，无咎。

《贲》卦上艮下离，山火贲。贲卦的覆卦为噬嗑。噬嗑讲的是刑法法治。恩威并举和美化美育，两者的目的都在教化人民。《彖》曰：“贲亨，柔来而文刚，故亨。分刚上而文柔，故小利有攸往，天文也。文明以止，人文也。观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。”贲，《说文》曰：“饰也”。贲就是文饰，美饰。对客观事物进行人文改造，使之符合人文美学的要求，达到美化的效果是应当的，必然通畅。荀爽以卦变理论解释贲卦，认为贲卦是阴阳互美的表现。贲是由泰卦䷊变来的。将泰卦的九二分变而出，文饰贲卦上九，是分刚上柔，

使贲卦的三个柔爻阴阳和合，得到文饰。泰卦九二上行为上九，上六下行为六二，成贲而亨。阴爻为小，所以“小利有攸往。”将泰卦下乾天，中分出阳爻，美饰贲卦，是按天道中正的法则进行的。这一法则运用到人事社会，是一种“止”，即规范人的行为的办法——“文明以止”。卦象上艮下离，离为文明，艮为止，体现了以美育教化禁止不良的意思。“文明以止”的运用，要审时度势，观察自然的客观现象和社会的发展状况进行美育美德的教育。美德美育是教育管理的一种手段，但不是唯一的手段。《象》曰：“君子以明庶政，无敢折狱。”教育人民一定要美育道德与法治刑狱并行。美育道德代替不了法治刑狱。文饰过甚缺少法制精神则社会散漫混乱，只有两者结合，社会才会繁荣昌盛。

“初九：贲其趾，舍车而徒。”初九居下位，以象足趾之处人之下位。美化脚趾，放弃车子而徒步走路。一般讲法认为初九位卑处下，不应乘车，应当徒行。既然有车，为什么不坐？位置低为什么又拥有车呢？这里主要是体现《周易》的美学思想，主张朴素自然之美，崇尚洁白淡雅。车子被人为美饰过甚，失去其自然，在脚部适当美化，就如穿上鞋子走路，是符合人性自然之美的。

“六二：贲其须。”须是胡须。六二无应，比于九三。无应而两相亲比，《彖》曰：“贲其须，与上兴也。”古人重须，品评一个男人的美与不美，胡、须、髯是一个重要的标准。《陌上桑》“为人洁白皙，鬋鬋颇有须”，罗敷所夸耀的是夫婿胡须的疏美有致。胡须过多和过少都不一定美，所以要美饰。初九美足，六二美头，用头足代表人的全部。

“九三：贲如，濡如，永贞吉。”濡如，润泽的样子，打扮

得光泽美润。九三在下卦离之上，离为文彩，故“贲如”，又在内互坎之下，坎为水，故“濡如”。《周易》强调的是健康正常的美饰效果，反对怪异。健康美能永久保持，是吉祥的。

“六四：贲如，皤如，白马翰如，匪寇，婚媾。”皤：白发。翰：白雉。白马翰如，白马之白如白雉之羽。殷商人崇尚白色，周人亦尚白。重要的事都以白色为主。《礼记·檀弓》“戎事乘翰”。大事主白色，这一习惯是晋国人改变的。《左传·僖公三十三年》秦晋战于崤，晋文公薨。“子墨衰经”参加战斗。获得胜利后，“墨以葬文公。晋于是始墨”，改变了尚白这一习惯。白色为素色。六四强调素色，一方面赞成美饰应符合时代风尚，另一方面仍然强调朴素淡雅。卦象下卦为离，为雉。内互坎为美脊马。因而“白马翰如。”初九与六四相应，比于九三，有求偶之象。浩浩一队白人白马，是求婚的。《屯》之六二：“屯如，遭如，乘马班如。匪寇，婚媾。”爻辞差别不大，但马的颜色差别大，一为净白之马，一为斑驳之马。因而爻义不一样。

“六五：贲于丘园，束帛戔戔；吝，终吉。”丘园，山丘田园。束帛戔戔，一束丝帛，礼浅而小。清刘沅《周易恒解》：“贲于丘园之中以求贤士。”六五得中，与初二不应，上承上九。以束帛之礼求贤。野有遗贤，不愿为国家出力，政治不修明。所以六五不应有吝害。知错而改，持礼聘贤，所以上承上九，最终吉祥。送礼是美饰文明的表现，《周易》将其列入美育道德的范畴，但反对豪送重礼，以朴素之礼表达意思即可。

“上九，白贲，无咎。”上九得六五之承，居尊位，返璞归真，没有吝害。

《贲卦》讲文饰，非常注重本质与文饰的关系，强调美育

道德的目的。反对铺张豪华，崇尚朴素与自然，将朴素这一观念贯穿于“贲”之始终。这与先秦时人们反对文饰过甚的观点是相一致的。同时《贲》卦也强调文质互美，互相增辉，这从卦象中反映得特别突出，初九、六二相比同于九三、六四相比，六二、九三相比同于六五、上九相比；初九、六二相比覆于六五、上九相比。这种互相增饰比美，是对美饰效果相互关系的形象强调。爻与爻的相比，又是阴阳刚柔的配合，反映出美的本质是规律的反映，《周易》的美学思想是相当深刻的。

第二十三时空场 顺应自然

䷖剥：不利有攸往。

初六：剥床以足，蔑；贞凶。

六二：剥床以辨，蔑；贞凶。

六三：剥，无咎。

六四：剥床以肤，凶。

六五：贯鱼以宫人宠，无不利。

上九：硕果不食，君子得舆，小人剥庐。

《剥》卦上艮下坤，山地剥。《杂卦》云：“剥，烂也。”剥即朽烂剥落之意，剥卦的卦象象征以柔变刚，即由乾变坤到第五爻，阴阳转化，阴爻逐步增加，剥去最后一个刚爻。《剥》卦上艮为山，下坤为地。山依托于地。地是山的基础，山剥蚀自己以丰厚大地。山高地卑，高而就下，又象刚顺柔动，事物的发展总是如此，按阴阳消息的规律运动。山虽高，亦消蚀自己，地虽卑，亦要增厚。所以《彖》曰：“剥，剥也。柔变刚

也。不利有攸往，小人长也。顺而止之，观象也。君子尚消息盈虚，天行也。”《剥》卦的普遍意义在于，任何事物在相对数量具有绝对优势时，多与少的关系，多总是向少转化，少向多转化，这是一种必然规律。譬如富与贫，富不会是永远的富，总会走向其反面衰竭。贫不可能永远的贫，可以在不断进取中剥蚀富而致富。作为人就应当深刻了解这一变化。任何逆这一变化而动的，都是不可能的。高高在上的山，最终会被消蚀，不可能用大地泥土加固一座永恒的山。统治者应当知道这一道理，反向剥蚀只会动摇自己的基础，加快剥蚀的进程。所以《剥》卦的时空场是顺应自然。

“初六：剥床以足，蔑，贞凶。”蔑与灭通。意即磨灭。《周易》以床几为象，取类譬喻灭蚀的变化。床几附着于地，地卑湿之气先浸灭其足，后渐次而蚀上。床几又是人的依托。床几坏则人又无依，遂将自然之理引进人事社会，由此足见《周易》的良苦用心。初六位最卑，亦是蚀灭之始。上无应爻，又不正失位。所以，观此义应知守正防凶之理。

“六二：剥床以辨，蔑；贞凶。”辨，《周礼·天官·小宰》“廉辨”杜子春注“或作端”。尚秉和《周易尚氏学》以为“端，首也。剥床以端，是剥及床头也。”《释文》引薛虞曰：辨为“膝下”，后来学者引申为“足上膝下”即床腿，两者的说法看似矛盾，实际并不矛盾。床几之两端，以足承重，两端亦即两头之足。所以，今之方言，仍将两手支撑东西称为“端”。支撑稳固平整叫“拿端”，“端平”，其义正是床足平稳支撑功能的演变。卦象六二进一步剥蚀，达到床腿，朽坏程度高了。危险了，凶祸到来。

“六三：剥之无咎。”六三与上九正应，是全卦唯一具有阴

阳调和关系的爻。剥蚀受到六三的调和，试图减缓剥蚀程度。床几烂了，开始人们不以为意，腿足烂了，人们才想起应当支一块石头，隔湿防潮。因此六三的调和虽不能抗拒蚀灭的规律，但没有害处。

“六四：剥床以肤，凶。”肤为皮肉。床的朽坏已经遍及整体。六四得位，表明剥蚀虽凶乃是自然规律。六四爻不应无承，说明凶祸迫近，无可逆转。

“六五：鱼贯以宫人宠，无不利。”前四爻以床蚀喻磨灭之义不可抗拒。六五爻转喻，意义亦随之而转为顺应自然之道。鱼为阴性之物，在图腾文化中鱼是女性或女阴的符号。鱼游浮于水，前后相贯列队而进，故有鱼贯之称，以象五个阴爻贯序进蚀之意。但六五得中，秉上承阳，调和阴阳。五阴进逼，六五顺其自然。所以既得蚀灭的自然，又得承阳之调和，实在是顺而动了。有如帝王的众嫔妃侍御君王，嫔妃众多蚀灭帝王之阳，而帝王却宠而爱之，得和谐乐趣。所以无往而不利。

“上九：硕果不食，君子得舆，小人剥庐。”《周易》是主张稳定的，上九爻多少带有忧伤而愤慨的情绪。硕大的果不去吃它，君子从中得享轿舆安适之乐，可耻的小人却要像掀掉房顶一样，败家害事。上九一阳独覆众阴，像房顶遮护。外卦艮，为果蓏，故言“硕果”。众阴如屏，一阳以盖，像舆轿。六五得中，阴爻处阳位，有君子之象，故“君子得舆。”众阴进逼，阳处终极，众阴最终会去阳，阴为小人。“故小人剥庐。”

《剥》展示自然客观规律循序变动的场景，描绘了一幅由好而坏的衰蚀过程。好必然会转向反面，善也是如此。善完成其功能之后就会是恶。譬如《周易》时代的奴隶制度。奴隶主

拥有对奴隶的人身权利，因而奴隶对其主子的顺从，被视为美德。但随着奴隶制的渐次灭蚀改变，奴隶顺从的善德就不美好，变为人格缺陷。《周易》力求保持中道稳定，但又客观承认变化的必然性。所以在爻象的运行过程中时时提出具有双重意义的“凶”或“贞凶”，以警告世人守正防凶。

第二十四时空场 圆圈理论

䷗复：亨，出入无疾，朋来无咎；反复其道，七日来复，利有攸往。

初九：不远复，无祇悔，元吉。

六二：休复，吉。

六三：频复，厉无咎。

六四：中行独复。

六五：敦复，无悔。

上六：迷复，凶，有灾眚。用行师，终有大败；以其国，君凶；至于十年不克征。

《复》卦上坤下震，地雷复。震为雷，为动，地下之动，预示着变化将要开始。《彖》曰：“复亨，刚反，动而以顺行，是以出入无疾，朋来无咎。反复其道，七日来复，天行也。利有攸往，刚长也。复其见天地之心乎。”《彖》深得《复》卦之用心，所谓“刚反”、“动”、“顺行”、“天行”、“天地之心”正是掌握《复》卦的关键。复卦之所以亨，就是按天行返顺才亨通自然的。所谓“刚反”，根据阴阳消息原理，乾由阳生阴经姤、遁、否、观、剥而坤卦，坤为纯阴。阴又返阳，坤由阴生

阳，经复、临、泰、大壮、夬而乾卦，为纯阳。复卦由阴而一阳生，是刚健强阳之气的返回。返回是一种律动，是自然生命衰败之后再次生成新的生命，是符合自然规律的。因此阴的退出，与阳的进入都没有病害，它是顺动，是随顺自然的运动。随顺自然的运动不可抗拒也是必然要来的。就是像钱串一样牵连而来，没有害处，这是“天行”自然的运行。天地自然运行有一定的规律可循，就是“七日来复”。七日的循环规律是《周易》对日月运行的观察，对时间空间的揣摩，用爻象将其表现出来。青铜器是殷商和周初的作品，其中的一些铭文记载着周初按月亮盈亏规律的纪日法。据王国维《生霸死霸考》所证，周初纪日法，将一个月分为四个时段——取名为初吉、既生霸、既望、既死霸。第一时段又分为七日。这样每七日循环一个时段。古人对方位空间的认识也以七日为限——东南西北中上下七处。从这两个基本点出发，中国的七具有双重意义，一是表示固定的空间限度或集合体；二是表示循环。七表示空间存在着大量的以七为字头的名词。如表示一定的空间限度：七星、七宿、七步、七重；表示集合体：有关人的有黄帝七辅（《圣贤群辅录》），舜帝七友（《战国策·齐策》），商汤七佐（《鬻子·汤政天下至紂》），七逸民（《论语·微子》），建安七子，竹林七贤。有关文学总集以七为名的体裁，魏晋时非常多。后代更多以七命名自己的文章全集。有关珍宝的：七宝、七玉、七珠、七彩、七香。有关动物的：七虫、七虎。宗教等更是喜欢以七命名。七表示循环，主要表现为民族节日。七七招魂，如《瑜伽论》“极七日往，如是展转。”这种在一定时空内一定事物的循环往复，正是复卦要揭示的要义。在卦象上一阳生表示阳气复来，从坤之纯阴经过七爻变化，形成一个圆圈似的循

环。因为是顺之自然的动，所以有利于随顺而前进。

“初九：不远复，无祇悔，元吉。”初九一阳复生，是复之最快者，距上一轮的阳去还不远，即很快复来。祇应为祇，无祇悔即无灾无病。回复正道无灾无病，吉祥。

“六二：休复，吉”。六二当位得中，初阳停止复生。《象》曰：“休复之吉，以下仁也。”阳爻停止复生是君子之举，一是因阳还不壮大，君子静以待时，“潜龙勿用”。不进逼中正之阴，表现其礼仁有致。

“六三：频复，厉无咎。”六三处下震之上，震为动。六三终下卦接上卦多动不安，所以频频而复。办事不应当忙忙碌碌没头绪，数次动起来，却没有一次解决问题，这样的动有危险，但不会产生咎害。

“六四：中行独复。”复卦五阴，六四处于中行。失其上下，独与初九相应所以“独复”。“独复”表示六四顺应阳生的自然之道，虽不言吉，吉在其中。

“六五：敦复，无悔。”六五得中，居阳位，处上卦坤中，坤为地，地诚厚为物，爻得中怀阳，有助阳之志，故“敦复”。在变的过程中，以公正客观的态度对待变动，审察自己，是没有忧悔的。

“上六：迷复，凶。有灾眚。用行师，终有大败，以其国，君凶；十年不克征。”上六居临全卦之上，与初阳不应。谓其尚未感到变化的到来，昏昏迷昧。所以将面临灾难。如果行军打仗，不知兵机变化，昏庸无能，必然遭至大败。用这种迷乱的方法治理国家，君王会有凶祸。这样的凶祸不是短暂的，长达十年之久，使国家不能前进发展。该爻所示是违背自然之道引起的灾难性结果。

《复》卦强调自然规律的必然性，在变动萌生时应及时识别别变的发展，促使变化向正确的方向运动。任何违背或阻止自然发展变化规律的，都必将招致灾难性的恶果。

第二十五时空场 无妄之望

䷘无妄：元亨，利贞；其匪正有眚，不利有攸往。

初九：无妄，往吉。

六二：不获得耕，不菑畲，则利有攸往。

六三：无妄之灾。或系之牛，行人之得，邑人之灾。

九四：可贞，无咎。

九五：无妄之疾，勿药有喜。

上九：无妄，行有眚，无攸利。

《无妄》卦乾上震下，天雷无妄。无妄即不胡来，不乱来，《说文》云：“妄，乱也”。《序卦》“复则不妄矣，故受之以无妄。”无妄是在遵守自然法则之下的不乱来。《杂卦》云：“无妄，灾也。”两者的解释似乎很矛盾，不胡来怎么会是灾呢？

《无妄》天在上，雷在下，天下雷行威震。在雷的威严之下“无妄”有三解，一是不敢乱来；二是没有乱来；三是不愿乱来。不敢乱来是因为时机不到，虚妄胡来被镇慑；行为得当，没有乱来。没有乱来，并非一定吉祥，因而有无妄之灾。不愿乱来从心里不愿变动，即李光地所谓“不妄为者必不存希望”之义。（《周易折中》）

《周易》正是看到“无妄”作为一种政治态度所具有的多重意义，将无妄的结果分为吉、灾、眚。吉当然是吉祥；灾是

受外力影响所至的天灾。咎是自己的主观原因的自招之祸。《无妄》卦对遵法守纪、顺应自然的无妄仍然给“元亨利贞”的判辞。《彖》曰：“刚自外来而为主于内。”上乾为天阳刚，震为雷亦为阳刚，构成《无妄》，表现出刚健的特性，是亨通自然的。六二与九五相应，阴阳得中正位，柔顺阳刚上下位正，所以“贞”。但是，行为不端正，则会自招灾害。不守正，则不利于继续干下去，应当避免这样的行动。故《彖》曰：“无妄，刚自外来而为主于内。动而健，刚中而应，大亨以正，天之命也。其匪正有眚，不利有攸往，无妄之往，何之矣？生命不佑，行矣哉”。

“初九：无妄，往吉。”初九居下得位，处阴柔之下，以贵而处贱下，像谦恭谨行，所以无妄。这种无妄的行为属于处下而不敢为之“无妄”，因时机还未成熟，只能屈己而待，向前发展是吉利的。

“六二：不耕获，不菑畲，则利有攸往。”六二得中正位，上应九五，不愿胡来，不事耘，也不想收获。菑畲，《尔雅·释地》：“田一岁曰菑”，“三岁曰畲”。菑是初开之田，畲是熟田良田。不开荒，也不务良田。这种“无妄”趋近于懒而穷。所以《彖》曰：“不耕获，未富也。”六二爻鼓励这种人大胆前行。

“六三：无妄之灾。或系之牛，行人之得，邑人之灾。”六三失位无应，是不正之象，处下卦震，为行人；处内互卦艮之二，艮为手；处外互卦巽之下，巽为绳。行人手牵一绳。六三因行为不正而祸及别人。爻辞举了一个例子。一个人将牛拴在路边，被顺手牵羊的人偷走了。于是，村里的人受到怀疑。这种灾祸不是自身原因，是没有乱来而遭灾。

“九四：可贞，无咎。”九四阳处阴位，怀柔下己，比近九五，有逊让之象，可以保持正静不动而没有害处。

“九五：无妄之疾，勿药有喜”。九五阳刚居中正位，处《无妄》之尊，与六二相应。六二处下卦震，受初九之制抑，震为决燥之疾。决燥之疾感应于六五，是没有胡来而染疾。这种疾不须药治，自然会好。六二与九五感应时，中间有艮予以制止，所以会带来不治而愈之喜。

“上九：无妄，行有眚，无攸利。”上九处于极端，无路可退。但又死守上位，日暮途穷，无可奈何。应该顺应爻变和自然之动，该胡来就胡来，而不愿胡来，反而自招其祸。该爻所示是随着时事的变迁，一切都变了，就再也不要僵化保守，自取灭亡。

《无妄》从三个方面揭示“无妄”的多样性。既赞成固持守正，又赞成顺势而动。因而六爻均为“无妄”之象，但《周易》给予判辞却吉凶利咎大异其趣。不能违背事理地乱来，造成凶祸，也不要因循守旧，坐吃山空，阻止天道的运行，是《周易》对安分守己的辩证理解。

第二十六时空场 畜德养贤

䷍大畜：利贞；不家食吉；利涉大川。

初九：有厉，利已。

九二：舆脱辐。

九三：良马逐，利艰贞；曰闲舆卫，利有攸往。

六四：童牛之牯，元吉。

六五：豮豕之牙，吉。

上九：何天之衢，亨。

《大畜》乾下艮上，山天大畜。大畜与小畜既是量的区别，又是质的区别。量的区别简单表现为多少之分。大畜小畜，所畜对象皆为阴。所以，小畜䷈卦中畜一阴；大畜䷙卦中畜二阴。但从本质意义上讲，畜是多方面的。小畜畜财，大畜畜贤、畜德、畜健。李光地《周易折中》引郑汝谐曰：“‘畜’有三义，以‘蕴畜’言之，畜德也；以‘畜养’言之，畜贤也；以‘畜止’言之，畜健也。”因而，大畜具有极大的包藏功能。卦象山在上，天在下，山将天包畜于其中，可见其藏畜之富。大畜而富，最重要的问题是守正持固。乾阳为万物之健，刚强无比，大畜设象，上镇之以山，正表明富一定要收敛蓄气，不能刚健过甚，为自身带来祸患，有了财富应当看得远大一些。真正的大畜应当养畜贤人，使其不要僻处家中，去为朝廷服务，吃公家的饭，不吃自家的饭。做到畜贤是吉祥的，这样无论什么样的艰难险阻都可以克服。

“初九：有厉，利已。”富畜是一件可喜可贺也可怕的事。初九一开始就劝人要注意危险。阳刚被山所镇压，前进受阻；利于停止，自畜待时而进，若恃富急躁冒进，会招致祸患。

“九二：舆脱辐。”辐：车轮承载车厢，要将车厢中部垫上一块木头，木块中间挖一个缺口，在缺口上卡进车轮的轴，再用木块将缺口钉住，稳固车厢与轴的连结。这块木头形状如兔子，称作“伏兔”，又叫辐。如果一辆车辐取掉了，车厢是车厢，轮子是轮子，车厢与轮子分离，根本不能前行。九二处于外互震之下，震为车，亦可为辐。震之下而不是震，与震脱离。故“舆脱辐”。九二阳刚居阴中，得中正柔顺之道。故

畜而不发。“舆脱辐”是“脱”取，而不是烂坏，含有自动行为，心甘情愿。故《象》曰：“‘舆脱辐’，中无尤也。”

“九三：良马逐，利艰贞；曰闲与卫，利有攸往。”九三处下乾之上，乾为良马。良马逐于何处呢？九三与上九不应，但均为畜阳而行，与上九志同道合。上九有“何天之衢”，九三良马奔逐其上。但三位多惧多艰，有上卦艮山之阻，艰险困难。只要守正持中，有利于困难的克服。九三又强调畜德畜技。九三入外互震，震为车，故“曰闲与卫”。其中“曰”字不同注家依据不同的版本，汉郑玄、虞翻作“日”字，晋王弼作“曰”字。“曰”字在句中无意义。“日”字作时间状语，意为“日日”、“天天”。闲，《释文》引“马、郑云‘习’”，作娴习、熟练讲。天天要练习驾车技术和战斗技巧。这样才有利于前往。《象》曰“刚健笃实，辉光日新其德，”指的正是该爻所示培养蕴畜自己刚健品德的意义。

“六四：童牛之牯，元吉。”六四与初九相应，得初阳之吉，六四入上艮卦。艮为坤上变阳，象征一横木，坤为牛，则牛头着一横木。六四外互为兑，兑为喜悦，故吉。童牛，小牛。牯即《周官·卦人职》：“设其楅衡”。注曰：“楅，设于角，衡设于鼻，止其抵触也。”牯即楅，牛角上的短木。童牛的角被短木所封住，是从小就防止纠正牛的顶人德性，六四爻以此为喻，象征养畜品德应从恶还未萌发时开始。

“六五：豮豕之牙，吉。”豮豕是被阉割的猪。猪的驯养是将公猪的生殖器和母猪的子宫割去。被割去生殖器官的猪会变得温驯喜静，利于长膘生肉。六五入上卦艮，艮为黔喙之属，可为猪。六五得中，阴居阳位得刚柔之性。六五爻以豮豕为喻，养德应当彻底去掉恶的根源。与六四爻意义不同的

是，六四是规正，从小培养。六五要求德，去除。只要去除恶习，当然是吉祥的。

“上九：何天之衢，亨。”何通荷，担负，担当。衢，四通八达之路。上九爻飞凌《大畜》之上，位在天上，又在外互震之上，震为大途。上九爻亨通畅达，有如天上的道路一样四通八达。经过重重规正磨练，德、贤、健三者都已蓄成，可以担当大任，实现抱负了。

《大畜》卦体现了中国人的财富观。中国人不以财富多为富，而是在财富里包含了多少德。所以“德”，才是衡量财富的标准。养德比聚财艰难得多，《大畜》所强调的正是蓄德的艰难过程。完成了德的畜养，成为担当天下大任的人，才是真正的富有者，试想谁能比拥有天地更富有呢？

第二十七时空场 吃有吃相

䷚ 颐：贞吉；观颐，自求口实。

初九：舍尔灵龟，观我朵颐，凶。

六二：颠颐；拂经，于丘颐，征凶。

六三：拂颐；贞凶，十年勿用，无攸利。

六四：颠颐，吉；虎视眈眈，其欲逐逐，无咎。

六五：拂经；居贞吉，不可涉大川。

上九：由颐；厉吉，利涉大川。

《颐》卦上艮下震，山雷颐。颐，《说文》：“古文作”。

《段注》：“此文当横视之，横视之则口上、口下、口中之形俱

见矣。”李鼎祚《周易集解》引郑玄曰：“颐，口车辅之名也。”口是上下唇的整体，车是下牙床，辅是上牙床，则颐就是面部自鼻子以下的部分，不仅仅是口，要包括上唇、下唇、左腮、右腮、下巴在内。成语中“颐指气使”一词的颐指，应该是盛气凌人者指使人时用下巴示下，用右腮示右，用左腮示左，用上唇示上。郑玄又据颐的生理特性谓《颐》卦卦形是对颐的摹仿，“震动于下，艮止于上；车口动而上，因辅嚼物以养人。”人吃食物时下牙床往上合动，上牙床是不动，所以卦象下卦震为动，上卦艮为止。山下有雷，取其动与止之义。口是人与客观物质世界进行能量交换的重要渠道，《周易》没有为心、肝、脾、肺、眼、耳、鼻、舌设卦而专为口设一卦是有其深意的。所以易学家们讲《颐》卦时，一般都先讲口的象形，进而讲咀嚼功能和摄取营养的目的，再从对颐的观察中，引入道德、伦理、修身养性等观念。即所谓养正。即便是现在，人们还是习惯从一个人的吃相，看其品德与修养。所以，《彖》曰：“颐，贞吉，养正则吉。观颐，观其所养也；自求口实，观其自养也。天地养万物，圣人养贤以及万民，颐之时大矣。”颐是吉祥的，条件是坚持正道，只有用正确的方法才能获得颐的利益。这种方法是一个过程，第一步是观——第二步是求——第三步是养。所谓观是对天地是怎样滋养万物的思考，应从中受到启发。所谓求，就是以天地之道去获求食物，从而自己养育自己，第二步体现了《周易》自食其力、自力养生的思想。第三步的养，是效法天地之道养育众生和贤人。可见吃饭并不是一件容易的事。

“初九：舍尔灵龟，观我朵颐，凶。”灵龟，古人以为龟寿千年，年久有灵。朵颐：《说文》：“朵，树木垂朵朵。从木象

形。”朵颐，即两腮之肉下垂的样子，因营养过剩发胖。《周易》卦分你、我，内卦为我方，外卦为对方，故站在本卦看即有你、我之称。初九与六四相应，以卑下向上相求相攀之意。初九为内卦之初，六四为外卦之初。爻辞以六四的口吻指责初九，放弃正确的摄养之道，而羡慕肥头大耳。初九在内震故动，动欲上求于人。六四在内艮故止，止其违背正道之动。所以，爻辞认为初九卑下求进，必然有凶祸。

“六二：颠颐；拂经，于丘颐，征凶。”六二上与六五不应。与初九以阴乘阳，大有相欺相求之意。颠：倒回，颠颐是倒回去求食；拂经：违背常理。丘颐：上卦艮为山，为丘，故为丘颐。六五在艮卦之中，与六二相敌。相敌而求应，悖于常理，没有志气。六二本得中正之位，但没有相扶相应之爻，如果往上求，与敌求食，违背正理，前往即有凶祸。反身向下求食，纡尊降贵。因而六二爻辞是对不能自食其力者的警告。

“六三：拂颐；贞凶，十年勿用，无攸利。”六三阴居阳位，违背常道，不中不正。与上九相应，向上攀行求食，故拂颐，违反取食常理，应当守正以防凶祸。六三在内互外互为坤之中，坤为十。所以十年不可施用，强为施用会没有任何收益。六三以邪恶强力求食，也不符合养颐之道。由此看来颐的下卦均为凶。是因为《周易》里爻的运动由下往上。由下往上按正常规律运动则吉。如《否》卦，初六、六二、六三均吉，是因为否卦的时空场为表面繁荣，变动是往上往好的方向发展。而《颐》卦要求自食其力，自养而养人。这样一味上求就失掉“颐”的正理，所以初九、六二、六三皆凶。

“六四：颠颐，吉；虎视眈眈，其欲逐逐，无咎。”六二为“颠颐”凶，六四为“颠颐”则吉，一凶一吉，寓藏着大义。

六二上应而颠回求初，违背常理，六四应于初九，供求所需，颠倒则为以上养下，所以吉，吉凶之别在于能否自养而养他。接着《周易》对六四给于高度的赞美，“虎视眈眈，其欲逐逐。”虎视一词后人使用为威猛雄视，是因老虎而引申。眈眈为专一诚恳的样子，逐逐为满足的样子。其欲逐逐：其欲满足下三爻的相续连绵的追逐，是老虎希望满足它求。其意为，像老虎一样专诚注一，欲满足在下求食。这是没有害处的。

“六五：拂经，居贞吉，不可涉大川。”六五与六二爻辞都为“拂经”，违背常理。六二是上下求食不自养“拂经”。六五卦以阴居阳失位，下无应不养“六二”，上承上九而求食。居尊位不能养人，所以“拂经。”六五虽然失正不刚，尚上承阳刚，只要安居不妄，守正可以得吉，不能妄动，不能涉历艰难险阻。六五爻进一步强调养人的意义。

“上九：由颐，厉吉，利涉大川。”由颐：颐养之由，养活天下的缘由。上九居全卦之极，笼罩全卦。虽身处迅变之际，危险却吉祥，利于远涉艰难。上九爻为养人养天下，不顾安危，因而吉祥。

《颐》卦的思想倾向极为明显，赞成什么反对什么是分明的，它的自养养人养天下的主张和先秦时人们对物质分配的主张大致相同。说穿了，《周易》的《颐》卦是一个利益分配的问题。人人都应自力更生，丰富物质生活。任何苟活贪婪都是不足取的。获得丰富的物质生活，个人独占是不应该的。应当让他人和天下人共同享有，人人富足，社会富强。《颐》卦表现了物质共享的社会原则。

第二十八时空场 过犹不及

䷛大过：栋桡；利有攸往，亨。

初六：藉用白茅，无咎。

九二：枯杨生稊，老夫得其女妻；无不利。

九三：栋桡，凶。

九四：栋隆，吉。有它，吝。

九五：枯杨生华，老妇得其士夫；无咎无誉。

上六：过涉灭顶；凶，无咎。

《大过》卦上兑下巽，泽风大过。《杂卦》云：“大过，颠也。”即是说事物或事情超过一定限度会走向其反面，即所谓过犹不及。大过的过，具有三重意义：过错、超过、过当。卦象组合由上兑泽与下巽木构成。水与木本是相生的，水在木上，淹灭了树梢，大大超过树对水的需求量。全卦初六上九为阴爻，中间四阳重聚，本应一阴二阳调和相荡，但多又过多，少又过弱，阴阳失调而过当。《大过》卦像一根栋梁。中间粗，两头细，还凿上一个缺口，这就是过错了。虽然超过限度，阳刚处中太甚，内太刚外太柔，总比内柔外刚、色厉内荏要好。所以利于前进，亨通畅然。

“初六：藉用白茅，无咎。”初六处内巽之下。巽为风，风生草上；巽为白，故以白茅为象。初六在阳刚大过之时，卑处下位，故谨慎以待。藉，垫也。白茅本是祭祀时敬神“缩酒”的草束。为了表示恭肃谨行，连酒器之下都要垫上白茅。以这样的态度处于危险过度的时候，是没有害处的。

“九二：枯杨生稊，老夫得其女妻；无不利。”稊，树木所生新的枝芽。九二得中，以刚居柔，得初六之承。阳刚过威，尚能得中柔之济，枯树长出新芽，如像老汉娶了少女。九二处内互乾之下，巽为长女。因而“老夫得其女妻”。九二得初六之济，阴阳相得，没有不利的。

“九三：栋桡，凶。”桡，弯曲。桡是向下弯，与九四“栋隆”的“隆”向上弯相对。古代建房子的基本结构是地基上立柱子，柱子上面架梁，梁上是等腰三角形的屋架。屋架三角形的两腰上架栋，三角形的顶端架檩。如果一所房子栋梁弯曲，承受不了重压，房顶就要掉下来倒塌。所以九三就像栋梁下弯一样，有倒塌的灾难。

“九四：栋隆，吉，有它吝。”《彖》曰：“栋隆之吉，不桡乎下也。”九四在卦中仍像梁栋，梁栋过强，向上隆起，这样房子不会倒塌，当是吉祥。但不能有其它外在因素，否则有疑难。虽然吉祥，但过强仍然是遗憾。譬如栋梁上隆变曲，房顶不平，遇雨则漏，遇光则透。

“九五：枯杨生华，老妇得其士夫。无咎无誉。”九五得中正位，刚猛阳威。然而上六凌乘其上，九五亲比上六。九五处兑之中，兑为少女，为悦。阴处兑之极，故为老妇弱阴。弱阴为老妇与少女相共，当为老处女。枯杨生花是树龄大了的最后开花，并不奇怪。老妇人青春未能结婚，不值得夸誉。晚年找到合适的男子，也不用责难。《象》曰：“老妇士夫，亦可丑也。”《周易》比《象》的思想更开明实际。现在一些落后的农村，男子不易婚娶。大龄妇女或结婚生育的妇女嫁给未婚未育的青年男子是比较常见的。九五的老妇被封建时代的易学家坐实为七八十岁的老太婆，似乎与《周易》的本义不合。而九五

爻所表明的是老妇晚婚——应婚不婚——违背自然规律。

“上六：过涉灭顶；凶，无咎。”《象》：“泽灭木，大过。君子以独立不惧，遁世无闷。”泽水灭树顶，是凶祸。但非树之过，亦非水之过。所以用不着指责吝难，乃是时势使然。所以《象》又说：“大过之时大矣哉。”譬如两个英雄身处乱世是“时”。一个独立抗拒，挽救时运。最终无法抗拒，而被杀，是凶祸；一个英雄明知不可，为免遭生灵涂炭，遁世隐居，不战而败，是凶祸。但这两个人都不应受到指责。所以，爻辞说“凶，无咎。”

《大过》是很有趣味的，既可从卦象看理，又可从爻辞看理，卦象既可竖着看，又可横着看，还可对称着看。爻辞是双重象喻，以自然现象喻爻动，又以人事现象取喻自然现象，生动之极。《大过》讲的道理很深刻，如何把握事物的限度，超过这个限度就是“大过”，就会使事物走向反面的质的转化。但这种转化又是势所必然，那么遇到这种必然性，一个人应当怎样呢？《周易》“过涉灭顶；凶，无咎，”表明了君子的所作所为应以天下为己任。

第二十九时空场 排除万难

䷜习坎：有孚，维心亨；行有尚。

初六：习坎，入于坎陷，凶。

九二：坎有险，求小得。

六三：来之坎坎，险且枕，入于坎陷，勿用。

六四：樽酒，簋贰，用缶，纳约自牖，终无咎。

九五：坎不盈，祗不平，无咎。

上六：系用徽纆，寘于丛棘，三岁不得，凶。

《习坎》卦上坎下坎，水为坎。《彖》曰：“习坎，重险也。水流而不盈，行险而不失其信；维心亨，乃以刚中也。行有尚，往有功也。天险，不可到也；地险，山川丘陵也；王公设险以守其国。险之时用大矣哉。”习坎是两个经卦坎相重而得。坎卦的基本取象仍然是水。水是至柔之物，互谦之物，又是至信之物，所以“有孚”。坎卦九二得中，九五得中得正，内心正直，刚健之气充盈，通畅亨达。水流朝宗于海，目标远大，固行有尚，前进定能到达目标。坎又是险。坎可以释高坎，又可称为低陷。有坎必有陷，二者是一而二，二而一的。险有天险、地险，都是自然之险。这些险是难以逾越的。人要习坎险，就是要设险防凶。因此，坎为人们昭示了战胜困难的弘大功用。

“初六：习坎，入于坎陷，凶。”初六失位，卑柔处下，上无应援，遇险不正，有凶祸。初六下为坎上又是坎，在重重险难之下，故进入于深坎之中，不能自拔当然难免凶祸了。

“九二：坎有险，求小得。”坎为险，九二处下坎中，遇险。但九二处中怀柔，行为适中，又有初六相承，虽然还不能脱离险境，求取应小有所得。因而遇险争取援救是应该的。

“六三：来之坎坎，险且枕。入于坎陷，勿用。”来之，来去。来去都是险。六三处下卦为坎，而临上卦为坎，所以“来之坎坎”，前有险后有险，险情遍布。枕，《说文》曰：“卧所荐也”，“险且枕”，王弼《周易注》：“出则无之，处则无安。”朱熹《周易本义》：“倚着未安之意。”将“枕”引申为“安”讲。“险且枕”是“枕而险”的意思。来去、卧都遇险。因此，

爻辞告诫，这种情况好比落入深洞，不可施为。

“六四：樽酒，簋贰，用缶，纳约自牖，终无咎。”六四得位，上承九五居柔顺阳。六四内互为震，外互为艮，震仰盂，艮覆碗，有樽、缶之象。六四爻辞叙述的是一种简淡的祭奠之礼，一般是女性在窗户之下举行。《诗·召南·采苹》记女子祭祀时采苹草祭奠的习俗。“于以奠之，宗室牖下。”由于祭奠从简，祭器也粗朴，一樽酒、二簋谷米饭，外加瓦器即可。六四所言，祭奠虽简，其用心诚恳，仍然是没咎害的。六四是坎险转化的焦点，爻辞所示，在化险为夷的关头，应以诚心简约为好。

“九五：坎不盈，祗既平。无咎。”九五处险，而得刚中正位，又得六四之承，遇险不险。祗通坻。坻为小山丘。坎陷里的水不充盈，水将继续使盈。坻既平，小丘已经铲平。渡过了困难的初步，没有咎害了。

“上六：系用徽纆，寘于丛棘，三岁不得，凶。”上六居卦之极，水流向下而爻居极高，失其正道，故凶。坎为矫輮，矫輮当用捆绑，有绳索。所以“用徽纆。”《释文》引刘表曰：“三股曰徽，两股曰纆，皆索名。”坎“其于木也为坚多心”。坎可为树，坎为隐伏，可“寘”，故“寘于丛棘”。丛棘即牢狱。李鼎祚《周易集解》引虞翻“狱外种九棘，故称丛棘”。《周礼》：“上罪三年舍。”上六爻辞所示遇险而违背正道，必将受到凶祸的惩罚。

《坎》卦的意义并不是强调困难重重不可克服，而是强调遇困难险阻之后的态度。顺流而动，坚持刚健自信，按事物的发展方向办事，就会化险为夷。逆流而动，必定会遭凶祸。同时人也可以利用“险”。“王公设险以守国”，就是效法天地之

险来保卫自己的国家。所以《周易》的道理不是急急忙忙推断一件事情的结果，而是从事物发展的规律性上交给别人预防和效法的例子，让人聪明，长远打算，不是叫人临时抱佛脚。

第三十时空场 寻求依托

☲离：利贞，亨；畜牝牛吉。

初九：履错然，敬之，无咎。

六二：黄离，元吉。

九三：日昃之离，不鼓缶而歌，则大耋之嗟，凶。

九四：突如其来如，焚如，死如，弃如。

六五：出涕沱若，戚嗟若，吉。

上九：王用出征，有嘉折首，获匪其丑，无咎。

《离》卦上离下离，离为火。长沙马王堆帛书六十四卦“离”为“罗”。离罗为一音之转。《序卦》云：“离者，丽也。”离是粘附，依附的意思。《杂卦》“离上而坎下”。离为火，火焰向上。火必须依靠一定的燃烧物，所以火有附着特性。世间万事万物都有依附的特性。“日月丽乎天，百谷草木丽乎土”。日月运行以天空为依托，五谷百草的生长以大地为依托，“丽”的特性是自然规律的特性。“离”为明，卦含两重明丽在正道上运动，将有利于“化成天下”。所谓正道，如卦象六二、六五所示，是柔中得正，以柔为正。因而《离》卦的时空场为寻求依托。寻求依托要以柔中为本，和坎卦的刚中为本不一样。《周易》正是按不同的场景规定不同思维的诱导空间。“畜牝牛吉”将“柔中”的道理形象化。牛是柔顺的动物。牝牛，

母牛，更加柔顺。所以像母牛样紧守柔中之道，会亨通，获得吉祥。

“初九：履错然，敬之，无咎。”初位为足，故用履践之义。错然：错落有序，井然不乱。办事情恭恭谨谨，有条不紊，谨守中道，没有害处。

“六二：黄离，元吉。”黄是中正之色。保持中正特性依附于它物，大吉祥。六二得中正位，象中正柔顺，不偏不倚。

“九三：日昃之离，不鼓缶而歌，则大耋之嗟，凶。”离为日，六三为下离之终为“日昃之离”。缶，瓦器，土人百姓哼唱时以此敲定节拍。《说文》：“秦人鼓之，以节歌。”大耋，《说文》：“八十曰耋”。大耋言年岁极高。九三处下离之终，阳气已尽。太阳已是日落西山之时，如老年垂暮之人发出的嗟叹，这时还不鼓缶歌唱，没有清正柔顺之心，必然是凶祸。

“九四：突如其来如，焚如，死如，弃如。”九四处于下离已尽，上离开始之初。有突然而至之感。故言“突如其来如”，九四急欲上进亲比六五，其急如焚，不能守中，又失其位，必将消散，清除干净，故“焚如，死如，弃如”。又《说文》“突”作“𡗗”，“不顺忽出也。从倒子。《易》曰‘突如其来如’，不孝子突出，不容于内也……”古人将难产的孩子，不顺顺忤逆的儿子都称为突。所以将不孝子烧死、整死、丢掉，《周易》以此明喻九四不守正道，必然遭到凶祸。解释虽然曲折，可备一说。

“六五：出涕沱若，戚嗟若。吉。”泪流满面，悲伤嗟叹。六五处上离之中，离为目。外互卦兑为泽，泽含水。目内有水，故“出涕沱若。”为九四所迫，故为忧伤。六五以柔得阳中，能守中正之道，最终还是吉祥。

“上九：王用出征，有嘉折首，获匪其丑，无咎。”君王率师征讨，传来捷报，斩敌首级，并俘获了不愿归依者，没有害处。上九以阳居离卦之极，众皆依附上爻，所以，君王可率师出征。

《离》卦中二、五爻为吉，其它诸爻非凶即吝。卦爻象辞所提示的意义要人们知道任何事物都在一定的环境条件之下成立，脱离一定的条件，必然引起相反的变化。因而离的取象较杂，不定于一物，均以“中正”作为判断吉凶的标准。二爻得中正位，五爻得中，是行中使正，就吉。其它不中不正就凶吝。守中正亦是按不同环境和条件的，六二得中正位，又守柔顺卑下之道大吉。六五得中不得正位，是先忧而后吉。由此可见，依附一定的条件是必不可少的。所以，程颐《周易程氏传》说：“天地之中，无无丽之物，在人当审其所丽，丽得其正则能亨也。”一个人知道了自己的客观环境、人事关系，并依靠这些东西，自然可以亨通，所以任何超越时代环境的人是不存在的。

第三十一时空场 人伦之乐

䷞咸：亨，利贞；取女吉。

初六：咸其拇。

六二：咸其腓，凶；居吉。

九三：咸其股，执其随，往吝。

九四：贞吉，悔亡；憧憧往来，朋从尔思。

九五：咸其脢，无悔。

上六：咸其辅颊舌。

《咸》卦兑上艮下，泽山咸。咸卦是下经的首卦。关于《周易》为什么要分上下经，有不同的说法。最著名的解释是上经“明天道”下经“明人伦”。孔颖达《周易正义》对这一说法给予否定：“先儒皆以上经明天道，下经明人事。然韩康伯注《序卦》破此义，云：‘夫《易》六画成卦，三才必备；错综天人，以效变化，岂有天道人事偏于上、下哉。’”晋韩康伯不同意这种说法，又举出《师》、《讼》为例证明上经不专于天道，下经也就不专讲人事。孔颖达的意见是正确的。《易经》是一个整体，六十四卦是时空场模型，没必要将其割裂为上下。

咸是交感的意思。上卦兑为少女，为悦。下卦艮为止，为少男。象征男女相悦。男在下女在上，象征男子谦让处下对待少女，使少女欢悦而交感。男以谦下悦女符合正常婚姻规律，所以“取女吉。”

《彖》曰：“山上有泽，咸。君子以虚受人”。《象》传将咸卦时空场导入人事社会关系之中，山高而上，却包涵大泽，山的胸怀是如此博大，君子应当学习这种精神，虚怀若谷，以礼待人，但《咸》卦的时空场是以夫妇人伦之乐为起点的。

“初六：咸其拇”。初六在下，如足。拇，足大指。感应他的足大指。咸的取类，以人体取象。初六从足开始，言感应尚处于初次接触阶段。感情的发生应有一个过程，好比人走路，第一步从足下开始，前面的路还长。所以，《象》曰：“‘咸其拇’，志在外也”，感应的发展方向在继续向外展开。

“六二：咸其腓，凶，居吉。”六二感应到小腿肚。六二处下卦之中，与五正应，但三、四为阳，不应三、四，为其所

忌，动则凶，居静则吉。以人体部位言，脚腿肚受刺激往往容易抽搐，因此爻辞有动凶居吉的说法。

“九三：咸其股，执其随，往吝。”九三处内互巽中，巽为股。股，大腿。交感相应于大腿，顺从他的控制，继续前往必有吝害。执，控制，羁绊。随，顺从。该爻所示，被人交感受到控制，如大腿受控，不能进，不能退，不能动，任人摆布，这样下去是有害的。

“九四：贞吉，悔亡；憧憧往来，朋从尔思。”保持贞正，就吉祥，没有忧悔。来来往往，心思不定，朋友们也和你的心思一样。九四没有指交感的部位，从“憧憧”和“尔思”来看应当是心。《说文》：“憧，意不定也。”朋，一般作朋友讲，似乎作为对方或对偶讲更合适一些。朋为钱贝，两串为朋。男女两人在交感中情思相应，而爻辞从九四的角度布辞，朋当指与之相应的初六。

“九五：咸其脢，无悔。”脢，孔颖达《周易正义》：“背脊肉”，位于“心之上，口之下”。《说文》：“脢，背肉也。”交感时，背肉不动。爻象九五处中得正，虽与六二有应，却交感部位不动，交感的程度不深，但没有忧悔。

“上六：咸其辅颊舌”。王弼《周易注》“咸道转末，故在口舌语言。”将辅颊舌解释为口头语，是因为“辅、颊，舌者，所以为语之具也。”两相交感以口嘴相感，这是很自然的。将口、颊、舌释为交感中的口头语引申太过，这是受《彖》辞的影响太深。《象》曰：“‘咸其辅颊舌’，滕口说也。”指上六为腾口空言。

下经三十四卦，以《咸》卦开头。《序卦》还特意强调了《咸卦》开头的意义是人通过天地男女夫妇之道揭示事物间普

遍交感的道理。卦辞说“男取女，吉”。要人们从阳刚之气的主动性揭明事物的交感有主动与被动之分，受感而动，乃是由欲的驱使。因此《咸》卦开始就说：“利贞”。欲动是造成事物变化、发展的原因，只有贞正居静才能获得吉祥。

第三十二时空场 守恒不易

䷟恒：亨，无咎，利贞，利有攸往。

初六：浚恒，贞凶，无攸利。

九二：悔亡。

九三：不恒其德，或承之羞；贞吝。

九四：田无禽。

六五：恒其德，贞；妇人吉，夫子凶。

上六：振恒，凶。

《恒》上震下巽，雷风恒。雷风组合，相互鼓荡，风行则雷行，雷震则风感。风雷相与，畅通无阻。雷刚在上，风顺在下，初四、九五、上六皆应，有应有合，阴阳得宜，有利于保持恒久不停的运动规律。万事万物按照自己的规律前进，日日常新。因而“恒”是为了“利有攸往。”《序卦》曰：“恒，久也。”《杂卦》曰：“恒，久也。”先秦时都将恒理解为永久。但从恒卦卦爻所示，长久之意并不能表达其确切内涵。天地阴阳的运动相对、相调、相推、相和，运动在保持恒的状态时是相对的，只有突破一定的平衡，达到新的平衡，这是恒久绝对的规律。所以《彖》曰：“恒久而不已”。《象》曰：“立不易方”。徐玑将《彖》、《象》的意义结合起来，指出“恒”的双重意

义：“恒有二义，有不易之恒，有不已之恒。利贞者，不易之恒也；利有攸往，不已之恒也。合而言之，乃常道也。倚于一偏，则非常道矣。”（李光地《周易折中》引）由此看来，恒的双重意义一是恒久不易——既是自然规律的永恒运动又是人的立场坚定问题。二是恒久不已——既是运动变化打破平衡获得永恒，又是人的目标自信问题。所以，了解恒的规律，达到恒久的目的，确非易事。

“初六：浚恒，贞凶，无攸利。”浚，深也。有深水挖淘之意。初六处卦之始，阴柔卑下，上应九四，急欲求深求进。爻辞诫之曰守正防祸，不要急于求进才有利。欲速则不达，是守恒应变的第一忌讳。

“九二：悔亡”。九二得中失位，位不正有忧悔。得中不偏，以阳守阴，可以消除失位的坏处。该爻所示是在守恒过程中，方法对而时空有偏差的问题，出现这类问题只能消除忧悔。

“九三：不恒其德，或承之羞；贞吝。”九三居下卦之终，于转折之际急躁冒进，欲与上六相应，不能保持自己的恒久之德。九三欲上应，中受九四之阻，相比而承，蒙羞受阻。“或”是或有，或然之意，表示不定指象。《周易》三、四爻位为不定游移之位，是因为运动至三或四，处于上下内外卦可上可下、可内可外的转折边缘。所以三和四往往有“或”字，如《乾》九四：“或跃在渊”；《讼》六三：“或从王事。”《师》六三：“师或舆尸”。《无妄》六三：“或系之牛”。《渐》六四：“或得其桷。”《中孚》六三：“或鼓或罢，或泣或歌。”《小过》九三：“从或戕之。”该爻所示，游移不定，变幻无常，只能带来羞辱，守正防吝可以避免。

“九四：田无禽”。九四阳处阴位，失中失位失正。下受九三进逼，上受六五之凌。故劳而无益，如田猎空手而归一样。守恒就应当以诚相与，不要心地不公，有失位欺篡之行。失正有邪恶之处，所以上不助，下不安。有所行动必然是枉费心机，无功而返。

“六五：恒其德，贞；妇人吉，夫子凶。”男凶女吉是因为所守之恒道不同。不同的人，不同的事物，有不同的规律。如果千篇一律，对某些人有利，对某些人则不利。六五阴柔居刚中位。下与九二刚中相应，以柔应刚，有妇道。其德恒久贞正。但这是妇人柔顺之道，妇人守之则吉，男子守之则有凶祸。

“上六：振恒，凶。”上六为上卦震之终，震为振，又处于高险之位，阴阳对反之时，振之必危，有凶祸。事物本身的发展已经到尽头，这时不知恒动的方向，左右摇摆，将会被抛弃。该爻所示，在紧急关头应把握不已之恒，找准方向前进，才能避免凶祸。

《恒》卦在恒与动的相对意义中确定守恒的时空。所以急进欲速、时位偏差、变幻不定、欺诈邪恶、错认死理、目标不定都不是守恒之道。因此《恒》卦六爻没有一爻是吉祥。《周易》从反面立论，将守恒的错误定向标示出来，让人在寻找正确的守恒方向时，有一个修正系量，并非守恒不吉，而是在凶吝悔的反面经验中寻找坚定的目标与方向。既避免了直接表达的机械呆板，导致后人模仿的僵化，又提出若干禁忌，这正是《周易》的生动活泼之处。

第三十三时空场 识时退处

䷗ 遁：亨，小利贞。

初六：遁尾；厉，勿用有攸往。

六二：执之用黄牛之革，莫之胜说。

九三：系遁，有疾厉；畜臣妾，吉。

九四：好遁，君子吉，小人否。

九五：嘉遁，贞吉。

上九：肥遁，无不利。

《遁》卦上乾下艮，天山遁。上卦乾为天，下卦艮为山。天为君子，山为小人，小人如山刺天，象征小人当道猖狂。君子应当效法天，远山而去，避小人而匿遁。君子得道而行，与小人得志而行都一样是自然规律，就如阴阳消息，阳去阴来而消，阴去阳来而息，总是按一定规律相互转化的，所以，遁是亨通自然。小人道长，遁离小人，顺应自然；君子道长，进击用世亦是自然。但识时务者，应清醒知道何时是小人道长，何时是君子道长。遁是小人道长，对小人有利。因而“遁，亨，小利贞”应从大的方面把握。不把握大的方面，不论具体情况而遁，是逃不是遁。《彖》曰：“与时行也。”随时势运行才是真正意义的遁，当退则毅然而退，才能亨通。遁得太早，是玩世不负责的态度；退得太迟难免凶祸害身。《遁》卦的时空场是识时为主，退是方法，识时而退，守正得宜，殊非易事。

“初六：遁尾；厉，勿用有攸往。”卦爻以上爻为头，初爻为尾。故初六为遁尾。遁避之尾，为最后。爻义指明初六没有

把握时机，退避太晚，落在后面，情景危急。这时不要施为前往，否则灾祸难免。

“六二：执之用黄牛之革，莫之胜说。”六二处艮之中，艮为皮革，用黄牛皮拴捆，牢之又牢，谁也不能解脱。六二得中正位，上应于九五之尊，柔顺中正又与上尊相应，得尊主之留系，其坚如黄牛皮所系。六二处艮，艮为止，为阴小被止之象，是因九五刚中得主，阴小进逼未成。该爻所示，退匿之志应有，而时势是君主正道昌盛之时，虽有群小进逼应坚决留位，不宜遁去。

“九三：系遁，有疾厉；畜臣妾，吉。”九三处内艮之终，艮为手，有抓系之义。受六二之承，邻接为系。六二被系被止，九三则挡住六二进逼，止住柔爻前进。有顶住危势、一夫当关之感。毕竟时局大势为小人得势，不能支撑太久，将有疾患危险。内卦艮，艮又为少男、童仆臣妾。心怀退志而不退，畜养臣妾，不要有大的作为，九三是危急关头的遁避之道。

“九四：好遁，君子吉，小人否。”九四处于九三之后，又与初六有应，九三全力支系局面，九四这时应识时握机而退，从从容容，退避得体，这是君子的吉祥。小人牵恋不退，恋栈图进，就否塞不通。

“九五：嘉遁，贞吉。”九五得中正位，下与六二相应，刚柔正应。进退不离中正，顺时守正，是获得最高声誉的退遁，具有守正行中的吉祥。

“上九：肥遁，无不利。”上九居《遁》卦之极，具有高飞远引、遨游太空之象。肥遁蜚，即飞也。无牵无挂地退隐，没有不利因素的缠绕。

《遁》卦之“遁”是事物发展不利于自己方时所采取的避

让之法。不同于山林隐士或僧道的逃世离尘，后世将隐居称为“遁隐”实在有点误解遁的本质意义。《遁》卦的焦点是识时务，知进退，当进则进，当退则毅然而退。初爻迟退为凶，六二、九三处进退之际当知几识神。九四、九五是获得退的名声，为退建筑正当理由。即所谓“飞遁保名”。（张衡《思玄赋》）上九则无所牵挂地高飞远退。从深层意义上说，《遁》卦用爻象将客观环境的独特性具象化，让人们从爻的运动中把握事物运动发展的状况，时刻了解自身所处的客观环境和客观条件，从而正确地决定自己行动的方针。从宜适变，洞达几微，才理解了《遁》的真正意义。

第三十四时空场 强而不暴

䷡大壮：利贞。

初九：壮于趾，征凶；有孚。

九二：贞吉。

九三：小人用壮，君子用罔；贞厉，羝羊触藩，羸其角。

九四：贞吉，悔亡；藩决不羸，壮于大舆之輹。

六五：丧羊于易，无悔。

上六：羝羊触藩，不能退，不能遂，无攸利；艰则吉。

《大壮》震上乾下，雷天大壮。震为雷，乾为天，雷在天上，声威远震。全卦刚爻四，柔爻二，刚爻进，柔爻退。刚为大，柔为小，刚爻胜过柔爻，刚强壮大，阳气繁荣。乾为健，震为动，刚健而动，活力强健。《杂卦》曰：“大壮则止”。刚强壮大应有所止息，和卦辞“利贞”之意全同。刚强壮大，容

易以强凌弱。因此，要效法天地之情，《彖》曰：“正大而天地之情见矣。”天地既大且正，生养万物而无所偏私，以其强健博大容纳一切。《象》曰：“雷在天上，曰大壮。君子以非礼勿履。”《大壮》卦象就是告诉君子在强盛壮大之时要遵守礼道，维护其“壮”的持久。因恃强逞恶必然招祸，有祸则削其壮而凶。《杂卦》所谓“大壮而止”，不是停止自身的壮大发展，而是止于礼，止于义，止于正。孔颖达《周易正义》揭明其义曰“盛极之时，好生骄溢。故于大壮，诫之以‘非礼勿履’也”。故《大壮》的时空场为强而不暴。

“初九：壮于趾，征凶；有孚。”初九在下，如人之趾。初九以趾取象是《周易》惯例。《噬嗑》初九：“履校灭趾。”《贲》初九：“贲其趾。”《夬》初九：“壮于前趾。”《艮》初六：“艮其趾。”《咸》初六：“咸其拇”。有趾即行，阳初壮，急于求进，必然招凶。这时应当建立诚信。爻辞初九即以诫止强。《象》曰：“壮于趾，其孚穷也。”穷：指初九上无应，处卑位下，强进根本没有条件。

“九二：贞吉。”九二守正获得吉祥。九二以阳刚处阴中，虽失位，但能刚中守柔。《大壮》的基本思想要求强当守正。九二能守正怀柔，是符合时空场景的，所以能获得吉祥。

“九三：小人用壮，君子用罔；贞厉，羝羊触藩，羸其角。”罔，无也。羝羊，慧琳《一切经音义》：“牡三岁曰羝。”成熟的雄性动物都可称羝，羝羊指大公羊。《大壮》卦的九三、九四、六五、上六都以羊为喻象。《周易》有一个现象应当引起注意。当阳爻上长时，往往以“牵羊”为象。提到阴爻上长时往往以“系猪”为象。《大壮》是刚长之卦，以羊为象的爻最多。九三爻处于外互兑之下，兑为羊。在易学研究中有一种

大卦取象的说法，是将六爻卦压缩为一个三爻卦。方法是将初与二、三与四、五与上两两相邻的爻如果性质相同，则看成一个同性质的爻。大壮卦初、二和三、四均为阳爻，压缩后得两个阳爻。五六为阴爻，压缩得一个阴爻。这样就组合成一个兑卦。人们认为，《大壮》取羊为象与大卦有关系，所以，朱熹说“卦体似兑，有羊象焉。”（《周易本义》）藩，篱笆。上卦震为蕃鲜，花草繁密有如刺篱。羸：縲也。九三爻辞是小人恃强用壮，君子壮而不用。守正防备危险。雄壮的大公羊去顶触篱笆，角被缠绕着了。九三爻居下卦之终得正位，刚强极盛，又与上六相应，亢进不正。所以有“贞厉”、“羊触藩”之诫。

“九四：贞吉，悔亡；藩决不羸，壮于大舆之輹。”九四脱离下卦，上于外震。已是正固吉祥，没有忧悔的了。藩篱挡不住，被冲破。车厢车轮联结得非常结实，可以一往无前。上卦震，震为舆车，所以有“大舆之輹”为象。爻辞吉祥，是因为九四为阳最盛之时，阳处阴位，尚能谦柔自处，正是《周易》“大壮而止”的理想之爻，所以“贞吉”。

“六五：丧羊于易，无悔。”“丧羊于易”据王国维、顾颉刚考证是商人的祖先王亥在有易放牧牛羊被有易人杀害，并夺去其牛羊的故事。又“易”与“场”通，即田畔。无论在田畔丧羊，还是在“有易”地方丧羊，只是地点不同。六五爻以阴居阳失位，其“壮”不存。《周易》爻之当位与不当位是判断事物所处环境中时、空、德性是否相适应的重要根据。王亥在有易放牛羊，其德不备。据《竹书纪年》载：“殷王子亥，宾于有易而淫焉。”王亥的“淫”行既是贪财，又可能贪色，引起有易人的不满。身处他乡，环境对己不利；放牧之时游移不止，容易被袭击。因而《周易》以不当位之六五爻配合王亥的

故事，说明壮和不壮之间应当清醒了解的若干原则和要素。虽然，牛羊丢失了，但没有什么忧悔。六五与六二相应，还有阳刚之援。

“上六：羝羊触藩，不能退，不能遂，无攸利；艰则吉。”上六处卦之极，为强壮之末，本身不壮。如羊触藩篱，不能退，也不能进，没有任何益处，只有艰贞自守，才能呈现吉祥。

《大壮》是强盛的阶段，是事物发展的完满表现。如何保持美善圆满是《大壮》卦考虑的问题。初壮应当守慈用弱，得中得正的壮才吉祥。强壮之末已呈衰退之势，应艰守自正。恃强凌弱，必获凶祸，壮而不用，才是君子之壮。

第三十五时空场 光明进取

䷢ 晋：康侯用锡马蕃庶，昼日三接。

初六：晋如摧如，贞吉；罔孚，裕无咎。

六二：晋如愁如，贞吉；受兹介福，于其王母。

六三：众允，悔亡。

九四：晋如鼫鼠，贞厉。

六五：悔亡，失得勿恤；往吉，无不利。

上九：晋其角，维其伐邑，厉吉，无咎；贞吝。

《晋》卦卦辞据历史学家考证包含着中国古代历史“长链中已经亡失的一个断环”。历史学家平心在廖平和顾颉刚考证的基础上证实“康侯用锡马蕃庶，昼日三接”是周成王的弟弟康叔虞率领周朝军队在周成王时与北方戎族唐人进行的一次重

大战役。战役规模仅次于周人两次克殷之战。由于唐人善于骑马作战，康叔虞调有易（锡）的战马和蕃族的军队参战，连胜告捷。在康叔虞的儿子夔父时，以封地南有晋水，改称晋侯。

在《周易》中，《晋》卦是最不好讲的。如果以历史事实为准，那么《周易》的卦名爻辞的写定应在西周中期，这是相当晚近的事了，这是其一；第二，如果以康叔虞的封地名卦，这些历史事实并非具有卦爻运动的特性；《彖》的写作距这一史实较近，而且是周代当代的事，在这一问题上也是模糊不清的。“晋，进也。明出地上，顺而丽乎大明。柔进而上行，是以康侯用锡马蕃庶，昼日三接也。”然而按历史学家的解释，康侯是刚进而不是柔进。

正因为这些原因，讲《晋》卦时，人们将“康侯用锡马蕃庶，昼日三接”当作取象符号，而不作历史看待。

《晋》卦离上坤下，火地晋，离为明，坤为地。大地上空明丽昭朗，像初升之日出于大地，日渐高升，所以，《彖》曰：“晋，进也，明出于地上。”《释文》曰：“康，美之名也。”锡通赐。马，下卦坤为马，外互坎为美脊马。尊贵的公侯用天子赏赐之马进行繁殖，获得众多好马，受到天子一天三次接见的荣耀。因而卦辞有守中柔进之美。马的繁殖是进益，天子三次接见是精神荣誉的增进，都是光明正大的进步。所以《晋》的时空场是光明进取。

“初六：晋如摧如，贞吉；罔孚，裕无咎。”初六处卑，急欲求进，受六二、六三的摧折和外互艮的抑止，要守正才有吉祥。急欲求进，威信和声望都没有达到。应宽裕慢行，才没有咎害。该爻所示之义是任何急进都将遭到失败。

“六二：晋如愁如，贞吉；受兹介福，于其王母。”愁如，

六二前行面临外互坎，坎为愁。介福，大福，康侯受昼日三接之福。王母，《尔雅》“父之妣为王母”即祖母，此指六五爻。六二守中正位，得柔进之道，虽有忧愁，但守正得吉。六二与六五虽然不应，但均有中正之德，六二会得到六五的福荫的。

“六三：众允，悔亡。”六三获得众信允，忧悔消去。六三向上升进，面遇上离，离为明，走向光明，并和初、二共同上进，一片喜悦，没有忧思悔恨。

“九四：晋如鼫鼠，贞厉。”九四不中不正，入互艮之上，艮为鼠。不中不正与增进无益，为鼠如鼫鼠。《说文》谓其：“能飞不能过屋，能缘不能穷木，能游不能渡谷，能穴不能掩身，能走不能先人。”没有真实本领上进也会受阻。九四与初六相应，与六五比承，又阳刚处阴位，守正持固，可获得吉祥。

“六五：悔亡，失得勿恤；往吉无不利。”六五阴柔居尊，上承上九。居尊为得，六五入互坎为忧为失。六五爻阴柔上进，到达尊位，忧悔全无，也不用考虑得与失，前进上升没有不利的。

“上九：晋其角，维用伐邑，厉吉，无咎；贞吝。”上九为卦之首，为角。喻进于极至。上九在离，为长戈。故可用征伐。征伐邑国会有危险，但终会吉祥。不会有害处，必须守正持固防止咎害。

《晋》卦是谈如何进取的，其取象明显地是关于人如何进取。进取应当光明正大，堂堂正正，不能急躁，不能倚强，要遵照柔进中正的原则，才是上进的正道。

第三十六时空场 内忧外患

䷗明夷：利艰贞。

初九：明夷于飞，垂其翼；君子于行，三日不食，有攸往，主人有言。

六二：明夷；夷于左股，用拯马壮，吉。

九三：明夷于南狩，得其大首；不可疾，贞。

六四：入于左腹，获明夷之心，出于门庭。

六五：箕子之明夷，利贞。

上六：不明晦；初登于天，后入于地。

《明夷》上坤下离，地火明夷。上卦坤，坤为地；下卦离，离为火，为明，为日。太阳进入地下，则无光。坤为柔，离为明，外坤内离，则外柔而内明。所以《彖》曰：“明入地中，明夷。内文明而外柔顺，以蒙大难，文王以之。利艰贞，晦其明也。内难而能正其志，箕子以之。”《明夷》卦的基本特征是政治黑暗、内忧外患之时，远祸避害的根本办法是“利艰贞”，即在艰难中恪守中正。具体又可以分为两种情况：一种是内心清醒明白之极，而外面表现得非常柔顺，其典型是周文王。纣王醢九侯，脯鄂侯，将人剁成肉酱，作成肉干。文王私下叹息，被崇侯虎告密，被拘囚于羑里。文王的臣子将美女珍玩献给纣王，文王才得以释放。文王为进一步表达柔顺，将洛西之地献给纣王，保全了自己。第二种“艰贞”是内心受煎熬而能保持正固的心志，箕子是典型。纣王淫乱，扰乱朝政。微子数谏不听离开朝廷。比干强谏被纣王剖心。箕子是纣王的宗室老

臣，面对如此残暴，强忍内心悲痛，佯狂为奴。但纣王还是将其囚禁起来，箕子善于韬光养晦，纣王灭，文王才释放了他。《明夷》卦就是光明被灭、被扼杀的内忧外患情景下，人怎样守正持固、保持心志的问题。

“初九：明夷于飞，垂其翼；君子于行，三日不食；有攸往，主人有言。”爻辞像一首小诗，将《明夷》比作一只受伤的小鸟。光明的小鸟受伤时，低垂着翅膀。君子受到伤害，仓皇离行。三日不吃东西，要离去前往，主人有责难之言。初九是刚健之爻，受伤之后，不容于人，只好远去避祸。悄然离去，不张扬，所以“垂其翼”。是非之地，遑急离去，以至于无暇饮食。

“六二：明夷；夷于左股，用拯马壮，吉。”左股，左大腿。拯马，六二在外互坎中，坎为马。光明熄灭，左大腿受伤，有强壮的马来搭救，吉祥。六二得中正位，非常柔顺。使左股自伤，不行壮事，善于外示其弱，内守中正之志。

“九三：明夷于南狩，得其大首；不可疾，贞。”《象》曰：“南狩之志，乃得大也”。上卦离，离为火，南方。光明熄灭，去南方巡狩，诛灭元凶首恶，不可操之过急，应守正而待。九三处下离之上，离为南方。九三入内互震，为行，故有“南狩”出行之事，九三前临上坤，坤柔不可急，守正以待时。

“六四：入于左腹，获明夷之心，出于门庭。”六四得正位，又居中，六四在外互震中，为左。入坤，坤为腹，又在内互坎里，坎为心。光明被遮灭，深知其黑暗，毅然出门远去。

“六五：箕子之明夷，利贞。”像箕子一样的光明也受损伤，利于守正持固。六五居刚中，以柔居险位，近于昏闇之君，如箕子般佯狂自晦其明。

“上六：不明晦；初登于天，后入于地。”没有光明，带来黑暗。先光照大地，后来没入地下。上六居高位，至极而反。如太阳早上登临普照，下午日薄西山，夜晚没入黑暗，早晨又生于黑暗。

《明夷》卦强调在时事艰难中持守正义，保存自身品格的重要意义。全卦以“明夷”为喻，展现了一幅世道昏乱的图画。处乱世之中，君子必须尽力，而不是消极等待黑暗的过去。六二有力拯救，伤股流血亦在所不惜。六三有力纠正，就应斩获征讨，尽力补正。世道昏暗之极，力不能救，德不能正，君子不能爱惜自身，摆脱对社会的责任，要像箕子一样，辱身为奴，佯狂匿志，与社会一道受黑暗的煎熬，这才是《明夷》一卦明夷而明不可夷的处危守正思想。

第三十七时空场 正身理家

䷤家人：利女贞。

初九：闲有家，悔亡。

六二：无攸遂，在中馈，贞吉。

九三：家人嗃嗃，悔厉，吉；妇子嘻嘻，终吝。

六四：富家，大吉。

九五：王假有家，勿恤，吉。

上九：有孚，威如，终吉。

《家人》巽上离下，风火家人。巽上为风，离下为火。取其兴旺之象。过去讲《家人》的卦象组合都从社会结构来讲，所谓内女外男。这是爻辞的内容，但不是卦象。火与风是家庭

兴旺的象征。一个家庭人丁兴旺称为烟火旺盛，反之则是断绝烟火。火是家庭最基本的象征。有了火用风一吹，火就旺。正如烧火作饭一样，火没燃起来，用嘴吹送风，后来用风箱、吹火筒都是借风生火的意思。孔颖达说了这个意思但他不敢肯定。“火出之初，因风方炽；火既炎盛，还复生风：内外相成，有似‘家人’之义。”（《周易正义》）历代易学家受《彖》的影响，开口就讲男女君臣大义，结果不敢讲卦象的组合意义。《彖》曰：“家人，女正位乎内，男正位乎外；男女正，天地之大义也。家人有严君焉，父母之谓也。父父、子子、兄兄、弟弟、夫夫、妇妇，而家道正；正家而天下定矣。”《彖》是从“治身，齐家，治国，平天下”的顺序理解《家人》卦的。首先是男女正身，夫妇有礼，进而稳定家庭父子兄弟夫妇的秩序。作为社会结构基本单元的家稳定之后，社会、国家、天下也就稳定了。男子主持对外事务，家里由妇女主持，是中国古代社会家庭的基本形态。所以《家人》对女子的守正持固有利。

“初九：闲有家，悔亡。”初九象征家道初立。初立之家，重在建立秩序，防备邪恶产生。闲，防也。在邪恶产生后，再去治理，就晚了，提早防备，就没有忧悔。

“六二：无攸遂，在中馈，贞吉。”遂，成就；中馈，家中的饮食事宜。六二得中正位，柔道相适，是贤妻主内之象，上与九五相应，夫唱妇随，和谐好合。妇女不要成就感，专注家中饮食事宜，正道吉祥。

“九三：家人嗃嗃，悔厉，吉；妇子嘻嘻，终吝。”九三阳刚得位，下压六二，上昵六四，是两种对立极端。嗃嗃，愁怨之声；嘻嘻，喜乐嘻笑之声。九三说明一个家庭过严过宽

都不好。家里愁怨之声不绝，有危险悔恨，是因为过严。但严比松宽吉祥。家里嘻乐笑闹，家风不好，暂时平安，最终会生出遗憾。

“六四：富家，大吉。”六四入上卦巽，得正得位有顺象。虽处上卦之下阴柔不实，但与初九相应，上承九五之尊，大得阳刚之富实。故“富家，大吉”。该爻家庭内外秩序有定，和顺吉祥。

“九五：王假有家，勿恤，吉。”假，《释文》曰：“更白反，至也。”音格，至的意思。王假，即王道法令达至于家。一个家庭要守王道法令，是政治对家庭的约束，不用忧虑，它不会破坏家庭结构，吉祥。九五得中正位，居尊，象王道，下与六二相应。六二主家，王道至于家。

“上九：有孚，威如，终吉。”上九以阳刚居一家之上，心有诚信，威严治家，终获吉祥。

《家人》以家庭为基本结构，阐述其管理办法，按卦爻辞所示家庭秩序应以主妇治理具体内务，男人主治外务和制定家规家风，确定家庭的特征。家庭特征要以社会稳定为标准，受王道法令的约束，才是吉祥。这样的思想观念符合古代社会的实际情况，的确利于政治制度稳定。后来由《彖》的发挥，引发为男尊女卑的思想，影响长达两千多年的封建社会，但这不是《家人》的本意。

第三十八时空场 求同存异

䷤睽：小事吉

初九：悔亡；丧马勿逐，自复。见恶人，无咎。

九二：遇主于巷，无咎。

六三：见舆曳，其牛掣。其人天且劓。无初有终。

九四：睽孤；遇元夫，交孚，厉无咎。

六五：悔亡，厥宗噬肤，往何咎。

上九：睽孤，见豕负涂，载鬼一车，先张之弧，后说之弧；匪寇，婚媾；往遇雨则吉。

《睽》卦上离下兑，火泽睽。《序卦》曰：“睽者，乖也。”乖即背向而分。从卦象组合看，上卦离为火，下卦兑为泽。火向上炎，水向下渗，水火不同道，背向而行。《象》曰：“睽，火动而上，泽动而下。二女同居，其志不同行。说而丽乎明，柔进而上行。得中而应乎刚，是以小事吉。天地睽而其事同也；男女睽而其志通也；万物睽而其事类也。睽之时用大矣哉。”《象》将卦象组合推及人事社会和自然，认为睽违相异是万物的特性。二女同住一处，各有其所爱，心志情意不一样，分开是必然的。但睽违之中，办小事可获吉祥。兑为悦，离为明，一时喜悦依附于光明，办小事顺利。九二以刚得六五柔中之应，正是两相应和之象，因而异中也有同。譬如天地上下尊卑不同，但上下相感而同生万物，男女性别不同，但男女构精其心志相通。《睽》所表达的是同中有异、异中有同的辩证关系，其时空场为求同存异。

“初九：悔亡；丧马勿逐，自复。见恶人，无咎。”初九位卑而弱，睽违之初不应太求离异，忧悔自然消亡。丧马是马离自己而去，追马则强为之合。任其离去，不去追它，会自己回来。与自己不相合的恶人，不能不理，要主动去见他，消除敌意，没有吝害。初九爻辞很妙。一个人立身处世，力量不壮大

时，怎样在乖悖的环境中求同存异呢？爻辞以马和人为象进行比譬。马是自己养的，同大于异，向心力大，不追自回。恶人对立相待，异大于同，离心力大，要主动求同。

“九二：遇主于巷，无咎。”九二以刚居柔，得中，不正，但与六五相应。六五居尊为主，六五所处上卦为离，象巷。故“遇主于巷”。六二背离主人，又遇着主人，异而有同，所以无害。

“六三：见舆曳，其牛掣；其人天且劓，无初有终。”六三入外互坎，坎为多眚舆，上临离，离为牛。受到坎舆拉曳向前，受牛的牵掣。天，额上刺字之刑；劓，削鼻之刑。六三与上九正应，中隔一阳一阴，睽违难通。但与上九应合之心甚坚，有刑辱亦在所不惧。初虽乖违，终将欢合。

“九四：睽孤，遇元夫。交孚，厉无咎。”乖背孤独，遇到阳刚丈夫，以诚相交，虽然危险，却没有咎害。九四处六三、六五两阴之中，然三、五各有所应，九四孤处，故“睽孤”。九四无应时，遇初九无应比近，两阳志同而行，诚信交往。两阳同志，不合阴阳交合之道，虽然危险，没有害处。九四爻所示之义，在孤立绝境之中，应力求志向相同者，共同努力，克服困难。

“六五：悔亡，厥宗噬肤，往何吝？”宗，宗族内部；噬肤，吃带皮的肉，即吃肉。六五与九二正应，虽不当位，却没有忧悔。宗族亲人都能吃肉，前往不会有任何害处。六五以柔弱居尊位，在睽违的时空里是有悔的。九二却极力应援，两者如同吃肉一般满足。当自己高处危险之地时，应降下尊严，与下卑求同。

“上九：睽孤，见豕负涂，载鬼一车，先张之弧，后说之

孤，匪寇，婚媾，往遇雨则吉。”上九得六五之承，本不孤，因其阳刚处卦之终极，居高临下，上卦为离，为明；过于明察而见疑亦多。疑则有违孤。爻辞以具体事象说明多疑的情景。恍惚看见一头猪满身是泥，又似乎见一满载鬼怪的车辆。于是拉满弓搭上箭，欲射不射，后又放下弓箭，疑心是强盗，原来是迎婚的队伍。遇到雨，清醒一下，疑团顿消，可得吉祥。该爻说明，过于明察是造成人心分离的原因。人至察，则无徒。无端怀疑，疑心生暗鬼。只有阴阳和合，才能求同存异。

《睽》卦阐述异同、分合的辩证法则。天地、男女、阴阳都有分合的自然规律。但人情愿合而不愿分。然而分又是必然，怎样在睽分的环境中求同存异，达到《睽》卦教人效法天地法则的目的呢？初六以弱自求其同；九二寻求固有之同；六三腹背受敌，寻求远同；九四孤立之时，选求处境一样者为同；九五是高处而弱，要降低身份求同；上九应求大同。如果一个人真正理解并按《睽》卦指示的去做，定会得到一个和谐的环境。

第三十九时空场 排解艰难

䷥蹇：利西南，不利东北；利见大人，贞吉。

初六：往蹇，来誉。

六二：王臣蹇蹇，匪弓之故。

九三：往蹇，来反。

六四：往蹇，来连。

九五：大蹇，朋来。

上六：往蹇，来硕；吉，利见大人。

《蹇》卦上坎下艮，水山蹇。水在上山在下，水按其本性是向下流，从山上流下的水，曲折难行，多有险阻。但反身而下，喻其滋润之德。《序卦》曰：“蹇难也。”坎为险，艮为止，见险难而止，表明《蹇》之智慧。因而《蹇》是困难之卦，亦是聪明之卦。见困难要辨别其时位，蹇利西南，而不利东北。为什么利西南而不利东北，汉魏注家均以卦变理论解释。《周易集解》引荀爽曰：“西南谓坤，乾动往居坤五，故得中也。”“东北，艮也。艮在坎下，见险而止，其道穷也。”王弼《周易注》：“西南，地也；东北，山也。”“利西南，不利东北”是就易不就难。九五阳刚居中，相交配合得宜。居尊为大人，得中正，故贞正。《蹇》卦明确指示排除困难的多种方法和方向，其时空场为排解艰难。

“初六：往蹇，来誉。”前往遇到困难，回头能获荣誉。初六处卑，上无接应。在居止之初，无援无应，识时待机可获得美誉。

“六二：王臣蹇蹇，匪躬之故。”六二正应九五，柔顺中正。在互卦坎中为险。君王之臣谦柔恭顺，忙忙碌碌，并不是为了自己。六二中正得位，本吉祥。但没有吉凶之断，是因为尽力尽忠王事，是职分所在，应迎难而上，不应计其吉凶。

“九三：往蹇，来反。”九三前临坎险，退回则居位得正。九三得六二之承，上昵六四，退回则众阴皆喜，爻辞所示是进退度时，当前则进，当反则退。

“九五：大蹇，朋来。”九五处坎中为大难时空，又居一卦之尊，当天下大难，所以为“大蹇”。下与六二相应，有朋相助。身处危难中的君王，只要有中正之德，一定会得到志士仁

人的帮助。

“上六：往蹇，来硕；吉，利见大人。”前往会遇到困难，回来可建立丰硕之功。吉祥，利于见大人。上六在困难时空中处于边际状态，往前艰难险阻更多。回头有九五的承应，利于见大人。

《蹇》卦在告诉人们遇到困难时，怎样对付困难。对付困难要机动灵活，卦爻辞中的“往”、“来”概念，正是遇到困难时进退灵活的原则。对付困难不能只靠个人的力量，要调动亲朋好友，尤其是“大人”的力量。大人往往决定着困难解决的方向。有了困难，不能向困难低头弯腰。暂时不能克服的困难，应等待时机，守正持固。如果为国家、民族、集体而遇到困难，不应计较吉凶休咎，要迎着困难而上。

第四十时空场 宽缓弛禁

䷧解：利西南；无所往，其来复吉；有攸往，夙吉。

初六：无咎。

九二：田获三狐，得黄矢；贞吉。

六三：负且乘，致寇至；贞吝。

九四：解而拇，朋至斯孚。

六五：君子维有解，吉，有孚于小人。

上六：公用射隼于高墉之上，获之，无不利。

《解》卦上震下坎，雷水解。上震为雷，下坎为雨。雷雨发生，春回大地，冻解冰消。《杂卦》云：“解，缓也。”震动，坎险，处险而动，险得以解脱。大众解脱，群情舒缓则利。王

弼《周易注》：“西南，众也。解难济险，利施于众。”救民于水火之中，以天下为己任，是解卦的远大目标。如果没有危难时，无所谓前往，应当修明政治，整理内部事务，可获得吉祥。出现危险就应前往解难，越快越早才吉祥。《象》曰：“雷雨作，解，君子以赦过宥罪。”雷雨过后，草木萌生，万物恢复，冰河解冻。君子应当效法天地自然，让时势宽松，赦免罪过，造福于百姓大众。《解》卦时空场为宽缓弛禁。

“初六：无咎。”初六本处于下卦坎险之下，位卑处低，但上应九四，又处宽解环境。故“无咎”。“无咎”是解脱之后的状态，并不是吉祥。

“九二：田获三狐，得黄矢；贞吉”。九二得中，故得中正黄色之箭。田猎时捕获多只狐狸。狐狸比喻小人。九二失位，但以阳刚处中，有中正之美，使小人无所遁形。该爻所示要排除困难，首先要去除奸巧小人。

“六三：负且乘，致寇至；贞吝”。六三阴柔居阳位，乘凌九二，上又攀附九四，犹阴小之人占据高位，有如平民小人乘坐华贵的车辆，背上还背着重东西，位置不稳。“致寇至”，坐着车子，背负重物必然招至强盗。古代车为君子所乘。小人背负重物，而乘君子之器，必然引发盗心。《系辞》引孔子曰：“作《易》者其知盗乎？《易》曰：‘负且乘，致寇至。’负也者，小人之事也；乘也者，君子之器也。小人而乘君子之器，盗思夺之矣。上慢下暴，盗思伐之矣。慢藏诲盗，冶容诲淫，《易》曰：‘负且乘，致寇至。’盗之招也。”《周易》以小人负物窃位致盗，告诫人们在缓解急难时，一些小人容易钻空子，窃据权力，引起混乱，扰乱稳定。

“九四：解而拇，朋至斯孚。”九四入上卦震，震为足，为

拇。九四失位不正，比于六三，六三附之。如小人至相依附，又与初六阴小相应，如足趾一般相连。只有解脱小人的纠缠，真正的朋友才会来到。

“六五，君子维有解，吉，有孚于小人。”六五阴柔居中，下应九二，有君子排忧解难之象，获得吉祥。维，语气词。六五以阴柔居中，又能在小人面前得到威信。在排解困难之际，不要阳刚太过，既要达到解难的目的，又要让小人不反对，只有怀柔得刚才能办到。该爻在排忧解难的时空中，设定了舒解困难的方法和技巧。

“上六：公用射隼于高墉之上，获之，无不利。”王公发箭射下蹲踞于高墙之上的鹰隼，一举射获，没有不利。上六为上卦震之上，为公侯。在互卦坎之上，坎为弓轮。《系辞》引孔子说：“隼，禽也；弓矢者，器也。射之者，人也。君子藏器于身，待时而动，何不利之有？动而不括，是以出而有获，语成器而动也。”孔子的话表明该爻指舒解排难要有充分的准备，时机成熟之后，一举成功。所谓“动而不括”就是一切都准备就绪。不括，弓与箭合起来就是成品，不需再经过“括”的矫正。

《解》卦是纠错补偏时人们应当认真掌握的卦例。排难解纷要以大众平安为目的。具体步骤应从“利西南”的容易处入手，同时要依靠正人君子，除去奸险小人，为排难舒解创造好的内部环境。虚张声势，只会引起混乱，时机成熟，一举成功，所有的危险都被解除。

第四十一时空场 损下利上

䷨损：有孚，元吉，无咎，可贞，利有攸往，曷之用？二簋可用享。

初九：已事遄往，无咎；酌损之。

九二：利贞，征凶；弗损益之。

六三：三人行，则损一人；一人行，则得其友。

六四：损其疾，使遄有喜，无咎。

六五：或益之十朋之龟，弗克违，元吉。

上九：弗损益之；无咎，贞吉，利有攸往，得臣无家。

《损》上艮下兑，山泽损。《杂卦》云：“损益，盛衰之始也。”盛而损，衰而益，损上益下，损盈益亏。损就是减损。减损是很难作出决定的高尚行动，是诚实可信，大吉祥，无害，是合乎正道的，利于去执行。怎样执行呢？卦辞说：“二簋可用享”。享祭是向尊者或神贡献。只要真心诚意，不必过于丰盛之物，用简省的二簋祭献即可。损后之祭虽微，但诚心可贵，是应时损益。天地亦按损益而运行，月满则亏，亏而又盈，昼短夜长，随时移动，昼长则夜短，长短盈亏推动四时变化，阴阳调和。君子应当像天地山泽一样，加强道德修养，减损自己无益的东西。只有将邪恶减损，损之又损，才能显示高贵的品德，邪恶愈少，品德就愈高。因而《损》卦的时空场是损下益上，引申至道德范畴就是损己利人，损恶增善。

“初九：已事遄往，无咎。酌损之。”初九处于损恶扬善的时空中，爻辞给以鼓励。既然损己之恶已经开始，就应当迅速

前往，没有吝害。迅速要有限度，并非一蹴而就的。虽然是损恶，也还要根据情况，当慢则慢，酌情处理。譬如治病是损恶，人人都希望快，但绝不能为了快而加重药量，这样会适得其反。

“九二：利贞，征凶；弗损益之。”九二刚居柔位，得中，上与六五相应，六五柔居刚位，得中。中是最佳配置，刚柔得宜。往上应则使六五损，往下应则使九二损，都会失中偏颇，失去中道。爻辞诫之以守正，前往增损有凶祸；不要损上，也不要益下。损益的原则是灵活的，自己修养好，不必损；别人修养好，不必益。在特定的情况下，没有必要牺牲自己作无补于大局的事。

“六三：三人行，则损一人；一人行，则得其友。”该爻辞讲损和益的对应关系，即要把握损的特殊性。譬如三个人一同存在，性格相合的同一结合，去掉不合的一人。一人行，则要求寻求志趣相合的。一人得益，三人得损，说明损益在特殊情况下是相互变化的。

“六四：损其疾，使遄有喜，无咎。”减损他的疾病，让他快些好起来，没有害处，六四柔正得位，处于上卦艮之始，得初九相应。得艮之止，阴柔更甚，因而，六四应当减损阴柔，以益初九的阳刚。该爻的意义是发现有不足和恶疾，就要在积恶未深的情况下除去。

“六五：或益之十朋之龟，弗克违，元吉。”该爻示义是自己不损而应增益时，应当毅然增益，而不要自损。六五阴居阳位，得虚中不实之象。故需增而不损。有人送价值十朋的大宝龟，应该接受，大吉祥。六五在大卦离中，离为龟。又在互坤之中，坤为数十，故有“十朋之龟”。

“上九：弗损益之；无咎，贞吉，有攸往，得臣无家。”不须减损自己即可增益于别人，指上九爻居卦阳刚之极，受到其下诸爻的增益很多，没有必要再减损自己。这样作没有害处，只要贞固正道，就吉祥。有所前往，会得到臣民百姓的拥护，人心归服，天下一家。上九爻指帝王的损益，帝王并非要拿出什么东西去补益臣民，因为臣民的进益才有帝王。所以帝王只需要守正持固，就是施惠于万家。上九爻将损益的道德、物质方面推进到了政治损益方面。

《损》卦的主导意义是自我修养的损恶扬善。诚心是损益的关键。心诚所损不多，是真损；心不诚，所损虽多，而无益。在损的过程中，不同的情况又要采用不同的方式。地位卑下，道德水平不高，应当“酌损”。得中正之道，损之则破坏其平衡，过犹不及，应当“弗损”。“三人行则损一人”，为了自然规律，当损则损。上九爻是损益互相转化的。百姓损己以益帝王，帝王中正不偏以益百姓，损益之理乃是具有普遍意义的道理。《损》卦结合物质、道德、政治方面给予了充分的阐发。

第四十二时空场 损上利下

䷨ 益：利用攸往，利涉大川。

初九：利用为大作，元吉，无咎。

六二：或益之十朋之龟，弗克违，永贞吉；王用亨于帝，吉。

六三：益之用凶事，无咎；有孚中行，告公用圭。

六四：中行告公从，利用为依迁国。

九五：有孚惠心，勿问元吉；有孚惠我德。

上九：莫益之，或击之；立心勿恒，凶。

《益》卦上巽下震，风雷益。《彖》曰：“益，损上益下，民说无疆；自上下下，其道大光。‘利有攸往’，中正有庆；‘利涉大川’，木道乃行。益动而巽，日进无疆；天施地生，其益无方。凡益之道与时偕行。”《益》卦的覆卦是《损》卦，损卦是损下而益上，先公后私，损己利人；益卦是损上益下，锅里有碗里有，惠泽于民。所以利于向前发展，利于渡过艰难险阻。自上益下，普天欢庆，人民喜乐。从上到下使人民增益富庶，君王的谦中守正之道大行于世。损益之道是天地自然之道，上天施雨露润泽万物，以上益下，万物欣欣向荣，天地之道大行。

“初九：利用为大作，元吉，无咎。”初九以阳刚居“益下”之首，上与六四相应，从上得益。《象》曰：“元吉，无咎，下不厚事也。”之所以获得大吉祥，没有害处。是上不与民争利，人民的负担不厚不重。但初九爻的“元吉”条件是“用为大作”。损上益下，并不是上要取出多少东西，赠送给下民。下民要通过自己的耕稼耒耨获得增益。按现在的说法是给政策。

“六二：或益之十朋之龟，弗克违，永贞吉；王用享于帝。”《益》的六二爻是《损》的六五爻倒覆过来的，因而爻辞基本相同，但断辞却大不相同。《损》的断辞是“元吉”。自下而上的增益，来自百姓的拥戴，得龟者为君，所以大吉祥。《益》的断辞是“永贞吉”。自上而下增益，来自帝王的恩泽，得龟者为臣为民。臣民增益财富，要谨守臣道和中正之德才能

获得吉祥。“王用享于帝”是帝王为民增福，不是为一家一所。天帝降福万民，因此吉祥。

“六三：益之用凶事，无咎；有孚中行，告公用圭。”六三不当位，故遇凶事。但六三处下卦之终，得受益之最。这时就应当致力于救凶平险之事。凶事，指灾荒。《周礼·周官》：“凶事即荒政。”“告公用圭”，是救灾用的凭证。《周礼·春官·典瑞》：“珍圭以徵守，以恤凶荒。”六三失正，又处“多凶”之位。爻辞告诫说从上所得之益，应当用于赈灾恤贫，要心存诚信。守中持正，按王法行事，像“告公用圭”一样有凭有据。

“六四：中行告公从，利用为依迁国。”六四处上卦之始，亦为损上之始。六四上承九五，又得正位，柔正顺从，故“告公从”。依托于九五，有依附“君王”之象。但三、四皆不得中，故以“中行”为诫。持中道，向王公致意，听从其意见。利于君王迁都益民。

“九五：有孚惠心，勿问元吉；有孚惠我德。”九五是中正位，又下应六二。得居君王之尊，下应六二之臣民，诚心施惠，所以“有孚惠心”。毫无疑问是大吉祥。天下之人将诚心报答我的恩德。后一个“有孚”是百姓的至诚。惠，是百姓对君王的回报。九五爻以极大的热情赞颂了施惠于民和民又回报君恩的君民相与关系，表现了君民上下损益互补的良好局面。

“上九：莫益之，或击之；立心勿恒，凶。”上九亢阳居高，贪求无厌，益德不修。《系辞》曰：“子曰：‘君子安其身而后动，易其心而后语，定其交而后求。君子修此三者，故全也。危以动，则民不与也；惧以语，则民不应也；无交而求，则民不与也。莫之与，则伤之者至矣。’”君子应当作到诚心与民相安，使百姓得到安宁，心怀恩惠，互相施与，才可以谈得

上用民。上六亢阳暴民没有增益，甚至有人攻击他，就在于没有与民相交的诚心，有凶祸。

《益》卦是“损上益下”，正如建筑一座宝塔。塔尖不可能比塔基更大，要将材料多放在塔基上，塔基雄厚了，塔就稳固。在损上益下中，下要谨守中正臣道，感谢上的恩泽。上要诚心施惠，泽及万民，这样才能达到上以益下、下以益上的互补效果。

第四十三时空场 最后胜利

䷗ 夬：扬于王庭，孚号有厉；告自邑，不利即戎；利有攸往。

初九：壮于前趾，往不胜为咎。

九二：惕号，莫夜有戎，勿恤。

九三：壮于頄，有凶；君子夬夬独行，遇雨若濡，有愠，无咎。

九四：臀无肤，其行赍赍；牵羊悔亡，闻言不信。

九五：苋陆夬夬，中行无咎。

上六：无号，终有凶。

《夬》兑上乾下，泽天夬。上乾为天，下兑为泽，泽水高出于天，当决断使之导流。《序卦》云：“益而不已必决，故受之以夬。夬者，决也。”夬卦取象以上兑水为柔爻布辞。乾为王庭。兑之上爻独阴高居王庭之上，有显扬之意，故“扬于王庭”。上兑为口，故有“孚号”。兑为口，口可告。《夬》乃是阳长之卦，由坤阴去阳来所成，坤为邑，故“告自邑”。“不利

即戎”犹言上六柔弱，不利兵戎相见。但阳刚进逼，上六最终会阴极而反，故“利有攸往”。《夬》卦取象五阳共决一阴。一阴显扬于王庭，故五阳宣扬决断，即君子裁决小人，当理直而气壮。决断是痛苦的危险的，当号令群众，开诚布公，有备无患。小人居于邑，则应出师以讨，以刚制柔，正义所行，公告天下，然后前往，则无不利。五刚决一柔，阳德大盛，必将以胜告终。所以《夬》之时空场应为大势所趋，争取最后胜利。

“初九：壮于前趾，往不胜为咎。”初九阳刚处卦尾，为足为趾，在胜利即将到来的时空场中，应把握战机，往必争胜。初九处卑，上无应援，又壮趾躁进，不能取胜，是有勇无谋。故“为咎”，自招失败之意。所以胜利在握也不能掉以轻心。《重定费氏学》引欧阳修曰：“圣人之用刚，常深戒于其初。”

“九二：惕号，莫夜有戎，勿恤。”二位为柔象征谨慎、守正、服柔。九二以阳刚居中，又谨慎诚信，号令法行，故“惕号”。因此，即使在暮夜出现战事，犹言偷袭等突然战斗，都不必忧虑。在胜利到来之际而能谨慎持正，必然大获吉祥。

“九三：壮于頄，有凶；君子夬夬独行；遇雨若濡，有愠，无咎。”五刚共决一阴，而唯有九三于上六独阴有应。因而其阳刚之壮表现在脸上。《玉篇》：“頄，面颧也。”在与敌人遭遇时表面上扬威逞能而心怀仁慈，必然有凶祸。虽然如此，在大势所趋之时，没有害处。就像独行君子，被雨打湿衣衫，受人怀疑，并无伤大体。九三上临上兑，兑为泽为雨，下乾为衣。故“遇雨若濡”。

“九四：臀无肤，其行越越；牵羊悔亡，闻言不信。”九四以刚居柔，当刚而不刚，如臀无皮肉。九四优柔寡断，下阻三阳，故行走越越困难。上有九五前往，九四紧承其后，如羊被

牵。牵羊当谓四被牵，注家多谓五为羊。九四怀柔不进，如牵羊时羊抵足不行之状。九四不能把握契机，等待观望，不能听从善言，在胜利之际对胜利估计不足，故为趑趄而进的被动前往。

“九五：苋陆夬夬，中行无咎。”苋陆，是一种野菜，今所谓马齿苋。其茎粗壮饱满而柔脆易折。此指上六阴爻，居尊临下，表面壮观，其实极易被摧垮。九五得中正位，与上六柔比，象九五亲自裁决上六。胜利在握，以九五之尊，而过问微小之事，有失尊严，正道尚未光大。故爻辞诫之以“中行无咎”。要君主保持中正的法则，才能免除咎害。

“上六：无号，终有凶。”上六处外卦兑之终，为口为号。又凌驾一卦之上。大局已定，阳刚进逼，虽与六三有应，只是灭亡前的号叫。爻辞诫之顺势而退。不必痛哭号叫，终究难逃凶祸。

《夬》卦设定的时空场是大势所趋，局势明了的时段。在此期间如何把握胜利的契机是至关重要的。这时应当争取最后胜利。“宜将胜勇追穷寇，不可沽名学霸王”。穷寇勿追，是因为大势不是决定性的、势均力敌的时空场。如果胜利在望而沽名钓誉，僵化地理解“穷寇勿追”，必然会像楚霸王一样，落得千古的遗憾。

第四十四时空场 稳定时局

䷵ 姤：女壮，勿用取女。

初六：系於金柅，贞吉；有攸往，见凶，羸豕孚蹢躅。

九二：包有鱼，无咎；不利宾。

九三：臀无肤，其行次且；厉，无大咎。

九四：包无鱼，起凶。

九五：以杞包瓜；含章，有陨自天。

上九：姤其角；吝，无咎。

《姤》卦上乾下巽，天风姤。卦象组合上天下风。天将自己的运行规律用风传达出来，所以春、夏、秋、冬四季不同，所刮的风也各不相同。风吹万物，必然要遇合。《序卦》曰：“姤，遇也。”因而，历代易学家均将姤卦讲为遇合之卦。所以，《彖》曰：“姤，遇也，柔遇刚也……天地相遇，品物咸章也；刚遇中正，天下大行也。”《姤》卦的卦象是刚爻相遇；万物之所以产生，是天地阴阳之气相遇；天下君子与中正之理相遇，才可能天下平安。这些讲法阐明事物运动变化的一个方面。但《周易》六十四卦不是每卦都在阐明天地运动的道理，而是运用这个道理来解决人间的具体问题，因而六十四卦是六十四个不同问题的特殊时空。把《姤》讲成遇合是对《周易》大义의套用，不是具体时空场景。《姤》卦的覆卦是《夬》，《夬》的时空场为把握契机，争取胜利。《姤》的时空场是遇到竞争，地位动摇，如何稳定成果，保持局面。卦辞“女壮，勿用取女”的意义不是不能娶强壮的女人为妻，而是五阳对一阴，阴已显出强劲的进取势头，是威胁稳定的不利因素，应当抑止不取。《周易》作者没有直接说明阴，而用女为象，符合《周易》以女为阴的惯例，所以，《姤》卦不是男权思想的反映。

“初六：系于金柅，贞吉；有攸往，见凶。羸豕孚蹢躅。”金柅，有的讲为“刹车”。有的讲为纺线车的刹车。纺车为女

性之物，主阴。初六阴爻，讲为纺车的木制刹车为好。从取象上看上乾为金，下巽为木、绳，故“系金柅”。豕，猪。猪为阴物，象初六。初六位卑处下，上应六四，有轻浮躁进之象。其所处时空为阴爻长进，刚爻守成的阶段。阳刚正盛又卑处下位，要及时刹车，守正才获吉祥，有所前往，必然见凶。“羸豕孚蹢躅”是初六象被拴着的猪一样浮躁不静，遇五刚所止，因而爻辞有“贞吉”、“有攸往，见凶”的告诫。

“九二：包有鱼，无咎，不利宾。”包，传统讲法为庖厨。讲为送礼的包裹更切合原意。《诗·野有死麕》“野有死麕，白茅包之。”包不是指具体的东西，而是礼品的代指。“包有鱼”，以鱼为礼，宾客所送礼。宾客有求于人，有不利之处，才以礼求人。九二得刚中，本与九五相应，受初六近承。但远于九五，就近柔承九二。受鱼之礼，没有害处。不利于宾客。

“九三：臀无肤，其行次且；厉，无咎。”九三过刚，得位不中，上下无所遇，如臀无皮肉。在稳定之时，九三阳刚又得刚位，刚健凌人，摇动大局。即使前行也不顺利。很危险，但无害。

“九四，包无鱼，起凶。”九四刚居柔位，阳刚失正。下应初六，但初六不与应，与九二近承，故不能得初六之礼，“包无鱼”。九四与九二争鱼“起凶”。起，争也。在局面求稳之时，不应引起争端，有争端动摇局面，故有凶祸。

“九五：以杞包瓜；含章，有陨自天。”杞：杞柳。杞柳条所以编筐。以杞包瓜，将杞柳编成筐，装上瓜。瓜，比喻贤人。含章，有陨自天，含有内美品德，福祺自天而降。九五以阳刚得中得正得位居尊。在稳定之时，内含中正之美德，尚能包容纳进贤者，有自天而降的大福气。

“上九：姤其角；吝，无咎。”角：首也。上卦乾为首为角。上九处于穷途末路，无应无援，有遗憾，但没有伤害。

《姤》卦表明大局稳定，但存在着复杂激烈的斗争。处于阴爻弱小的一方要想法求进。处于刚爻盛大的一方要稳定保持。互相斗争，错综复杂。九二虽无咎授人以柄。九三不识大局，躁动引乱。九四争利起祸。九五核心稳定，局势有利。上九途穷，稳而不稳，四面楚歌，动辄得咎。

第四十五时空场 聚人聚物

䷬萃：亨；王假有庙，利见大人，亨利贞；用大牲吉，利有攸往。

初六：有孚不终，乃乱乃萃；若号，一握为笑；勿恤，往无咎。

六二：引吉，无咎；孚乃利用禴。

六三：萃如嗟如，无攸利；往无咎，小吝。

九四：大吉，无咎。

九五：萃有位，无咎，匪孚；元永贞，悔亡。

上六：赍咨涕洟，无咎。

《萃》卦上兑下坤，泽地萃。上卦兑为泽，下卦坤为地，大泽高于地为满聚之象。《序卦》曰：“萃，聚也。”合聚、聚集、盟聚。《周易正义》说得更实际一些：“能招民聚物，使物同归于己。”聚应当是聚物聚民，即是说从物质和精神上形成凝聚力。这就必须为聚找一个契合点。在古代社会里国家除了战争之外，祭祀是大事。祭祀是以神灵和祖先的名义将人心聚

合在神祖的名义之下。所以，卦辞说“王假有庙”。庙就是聚的场所，是政治的中心。以神庙聚人所以亨通自然。神庙是王公大人聚会之地，也便于见到大人。祭亨，利于守正。聚会场面应当隆重、肃穆，以牛为牲，因而利于前往。卦辞强调的是聚盟会集的好处，聚利于大人小人的沟通，聚也是国家稳定的表现，聚可以把不同力量团结起来。因而《萃卦》谈的是凝聚力的问题，其时空场为聚人聚物。

“初六：有孚不终，乃乱乃萃；若号，一握为笑；勿恤，往无咎。”不能将诚信坚持到底，慌乱不择聚；应当呼唤当聚者，相逢一笑无忧愁。应前往相聚，没有害处。初六上应九四，有六二、六三双阴相阻，九四又受三阴相逼，虽应而有疑。初六不识相聚时空，故疑而乱聚，往聚九四又不能坚持到底。爻辞给予鼓励，应去呼唤九四，相见一笑就前嫌冰释。故不要忧恤，前往无害。在盟聚之初，产生疑虑是正常的。把握凝聚是大势所趋，就应当主动求聚。

“六二：引吉，无咎；孚乃利用禴。”禴，春祭。祭礼微薄。六二以柔居中得正，上应九五。在相聚之时中正不动，受人招引而聚，吉祥没有害处。真心诚意，薄祭也可以降神赐福。在大聚之中，六二虽守正不主动，受号召而聚，虽然吉祥，但爻辞诫之以孚。从这里可以看出《周易》思想的灵活性和应变性。一般说来，《周易》主张守正持固。坚守正道。但在群聚大势所趋，运动规律所向的情况下，再守正持固，不善应变，就是僵化。所以《周易》鼓动前往，给予“吉”的断辞，还补充“无咎”二字。

“六三：萃如嗟如，无攸利；往无咎，小吝。”六三处外互巽中，巽为号，为嗟叹。六三处下卦之终，急欲求进相聚，但

上无应援，阴居阳失位。相聚无人以致嗟叹声声。这时无人相引，就不要急于求聚，前往无益也无害，但有小小的遗憾。

“九四：大吉，无咎。”九四下凌三阴，失位失正，以阳居阴，为什么会大吉呢？时空场是聚合，当此之时失位不正者要大量聚人，能聚人则大吉，才能免去咎害。九四爻充分表现了《周易》的实用性。在需要凝聚之时，犯有错误的的正不位者，如何立身处世。

“九五：萃有位，无咎，匪孚；元永贞，悔亡。”九五阳刚得中正位，故“萃有位”。“匪孚”，九五虽与六二相应，但九四已得三阴之承，六二在其中，未能全应九五，因此，九五还没有建立威望，众望不孚。只有永久坚守正固之道，忧悔才会消亡。九五得主尊位，以刚中之德，持之以恒，必然会得到众聚者的拥戴。

“上六：赍咨涕洟，无咎。”赍咨，嗟叹之词。涕，眼泪；洟，鼻涕液。忧叹而又泪流满面，没有咎害。上六处《萃》之终，聚会将散。上六下无应，九五有六二应，不比上六。孤立之极。

《萃》以聚为时空场。聚是重大的政治活动，是各种力量的重新组合，古人将盟聚看得非常神圣，并誓之鬼神，正是聚所表现出的强大力量使人们获得稳定或胜利。《萃》卦爻辞将聚分解为不同的片断，指引人们把握聚的时空中存在的有利因素和不利因素，尤其是对中正原则的灵活运用，实现了《周易》的实用意义。

第四十六时空场 日积月累

䷭升：元亨，用见大人，勿恤，南征吉。

初六：允升，大吉。

九二：孚乃利用禴，无咎。

九三：升虚邑。

六四：王用亨于岐山；吉，无咎。

六五：贞吉，升阶。

上六：冥升，利于不息之贞。

《升》卦上坤下巽，地风升。《象》曰：“地中生木，升。君子以顺德，积小以高大。”《象》传的取象是正确的。《升》卦是用树木从大地上吸养长高的道理比喻柔顺而进的道理。人们在要求进步渴望成果时，往往希望一挥而就，这是不可能的。《升》卦从树木吸收大地养份慢慢长高成粗壮大树的现象，说明进步成果应按一定规律与日增进。所以，升是大亨通。升进要靠“大人”的培养。大人，可以是有德之人，也可以是位高权重之人，也可以是有钱人，不必指一定的人。在升卦中是柔爻上进，阳爻不当中位，大人就应当是具有刚中之德的人。正如树木上长要靠太阳一样，《升》的“利见大人”的断辞是有根据的。大人必然会出现，正如太阳要光照大地一样，因此不要担心。南方是阳光充足之地，要升进，应当向南方前进。《象》曰：“柔以时升，巽而顺，刚中而应，是以大亨。”从卦象组合上看，下卦巽为顺，坤为柔。上升时两顺相遇故亨通自然。九二以刚处中，刚健而中柔，上应六五，所以是大亨通。

《升》卦的时空场讲究的是自然而然的升进，日积月累，积少成多，聚沙成塔似地增进。

“初六：允升，大吉。”允，升也。犹言当也，宜也。初六阴柔卑处，上承二阳。得二阳之光，又在坤地之下，宜升。大获吉祥。

“九二：孚乃利用禴，无咎。”九二有孚，以阳刚居柔中，柔顺而禀刚中之德。上与六五阴中相应，诚心而进。有诚即可感神，虽然是禴之薄祭，没有咎害。九二爻所示义是小进积累，要诚心增盈。

“九三：升虚邑。”虚，墟也。犹墟落，村墟，丘墟。九三阳刚得位上应上六。坤阴为虚邑，九三必至坤阴，故“升虚邑”。虚又可作“空”讲。程颐曰：“三以阳刚之才，正而且巽，上皆顺之，复有应援；以是而升，如入无人之邑。孰御哉。”（《周易程氏传》）

“六四：王用亨于岐山，吉，无咎。”王，是指周王还是殷王，没有一定事实上的释读。似乎指殷王于义畅通。殷王来岐山设祭，使周人顺服。六四在互卦震中，震作祭器。六四阴爻得正位，柔顺不躁，王致祭为其求福。吉祥，没有害处。

“六五：贞吉，升阶。”六五在下卦巽之上，巽为高。处上卦坤中，坤为地。地有高低，如台阶，故曰：“升阶。”六五阴柔得中，下应九二，主尊而下任贤能。正固大吉祥。

“上六：冥升，利于不息之贞。”上六为升卦之极，处坤地之中，为幽暗。故“冥升”，昏昧却仍然上升。这种上升应当停止，守正持固。上六已处于物极必反之时，凶咎随时而至，不明事物发展之必然，所以是昏冥之升。在败残中求进，虽有悖于时，但精神可嘉，《周易》不斥之为凶咎，却从正面告之

以利贞持固之诚。

《升》卦的“升”与《晋》卦的“进”可以作一比较。《晋》卦要求人“积极进取”，在进取中保持中正之道，其前提是处在丽日悬空、光照大地的时空环境里，积极进取的条件是具备的。《升》是对光明的向往升进。因而《晋》卦多告诫之辞，《升》多鼓励之辞。

第四十七时空场 困难时刻

䷮困：亨；贞，大人吉，无咎；有言不信。

初六：臀困于株木，入于幽谷，三岁不覿。

九二：困于酒食，朱紱方来。利用享祀。征凶，无咎。

六三：困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶。

九四：来徐徐，困于金车，吝，有终。

九五：劓刖，困于赤紱，乃徐有说，利用祭祀。

上六：困于葛藟，于臲臲；曰动悔有悔，征吉。

《困》卦上兑下坎，泽水困。上泽下水。泽中之水已流，则泽枯涸，干困。困就是困境、逆境，不顺利。阳刚是主导，阳被阴所遮掩，就是阳困。卦中九二被初六、六三所困。九四、九五为六三、上六所困，所以阳刚不顺。下卦坎为险，上卦兑为悦，先险后喜悦，必能通，通则亨。困之所以能“亨”，主要还是“困而不失其所。”困难的出现是多方面的原因，有的是客观条件造成，有的是自身原因。客观条件造成的困难，君子能保持个人节操，达观自处，而小人就怨天尤人，自悲时运，因而“大人吉”。自身原因造成的困难，要守正修身，改

变困难处境，故“贞”。困难的时候，重要的是作出行动改变困难，任何安慰和意见都不如自己奋起超越困难。故《彖》曰：“有言不信，尚口乃穷”。《彖》是理解了卦辞“有言不信”的意思的，即是在困难时刻，虚空安慰的言辞，都是不实际的。《彖》辞补足其意“尚口乃穷，”听信不实际的话只能越来越困难。

“初六：臀困于株木，入于幽谷，三岁不覿。”株木，无枝叶的树干。覿，见也。臀谓九四，九四被困。九四在内互离，为“槁木”，初六在坎，为坚多心木。初六与九四相应而困，故“臀困于株木”。九二在坎下，坎为沟渎川水，为隐伏，故“入于幽谷”。九二被困于内互离下，离为目，为见。欲与九四相应见，则初六、九二、六三不可见，故曰：“三年不覿。”该爻示义，位卑危险，极端困难时，应深为隐忍，切勿浮躁轻进。

“九二：困于酒食，朱紱方来，利用享祀；征凶，无咎。”困于酒食是被酒食所困。朱紱，官服。该爻为君子之困。君子困道，小人困穷。九二阳刚得中，处于困难之中只是暂时不能实现自己的抱负。大红的官服就要送来了。不要主动强求，强求有祸。去祭祀求灵，没有害处。来知德引诸葛孔明事以证该爻。“‘困酒食’者，卧南阳也；‘朱紱方来’者，刘备三顾也。”（《来瞿唐先生易注》）

“六三：困于石，据于蒺藜，不见其妻，凶。”六三失位不正，在九二之上，据于蒺藜；在九四之下，“困于石”。欲上配九四，九四亦应初；欲下交九二，九二强不可据，难以入配，故“不见其妻。”《系辞》引孔子的话说：“非所困而困焉，名必辱。非所据而据焉，身必危。既辱且危，死期将至，妻其可

得见耶。”身处重重困难之中，本身又不正失位，切不可轻进妄动，否则将遭家破人亡之祸。

“九四：来徐徐，困于金车，吝，有终。”九四处互巽之中，巽为进退不果。故曰：“来徐徐。”金车，喻九二。九四慢慢腾腾下应初六，却被九二同阳所阻。虽然遗憾，但终会成为配偶。克服困难阻力大时，要善于等待，相信最终有好结果。

“九五：劓刖，困于赤绂；乃徐有说，利用祭祀。”九五阳刚得中正位，下无应援。赤绂，贵族祭服，喻九五之尊位。处尊而刚猛过甚，用劓刖之酷刑，以至众叛亲离。因其得中，后将慢慢解脱，利于举行祭祀。身居高位者，往往是自己被自己的权力所困，属于自困。摆脱这样的困境要沉着坚定，徐徐解脱，尤其应使用政治手段——祭祀来统一人心。

“上六：困于葛藟，于臲臲；曰动悔有悔，征吉。”葛藟，藤蔓植物。臲臲，高危摇摆不定。上九处困难之最，又摇摆不定，动辄有忧悔，应当悔悟，吸取教训。前进可以获得吉祥。该爻示义，人在极端困境之中，往往深自反思，可以找到光明的道路。

《困》卦重视受困的环境，困于株木，困于酒食，困于石，困于金车，困于朱绂，困于葛藟，不同的困境适应于不同的人，而《周易》对解脱困境都给与了方法的指导。诱使人们深思寻求解困的办法。小人受困一定要隐忍。大人受困一定要清醒，自己困住自己，要徐图解脱。至尊受困，要谨慎排除。极端困难要冷静反思，以求突破。

第四十八时空场 固志养人

䷯井：改邑不改井，无丧无得，往来井井。汔至亦未繙井，羸其瓶，凶。

初六：井泥不食，旧井无禽。

九二：井谷射鲋，瓮敝漏。

九三：井渫不食，为我心恻。可用汲，王明并受其福。

六四：井甃，无咎。

九五：井冽，寒泉食。

上六：井收，勿幕；有孚，元吉。

《井》卦上坎下巽，水风井。《象》曰：“木上有水，井。”上坎为水，下巽为木，故“木上有水”。树木体内有水份的流动分布，由根茎而上行，如同井水被汲上以养人。《井》卦的取象郑玄以象桔槔，于横木柱上，以杠杆原理取水。（《周易集解》引）

朱骏声认为井底隔木板使水清洁，水在木上。（《六十四卦经解》）每一种解释都有其合理性，但井的根本特性是源源不绝的流水以养活人类。井是固定不移的，每井八户，四井为一邑。村邑可以改变，但是井不可移动改变。井水源源不断，不会减少，也不希望得到什么。来来去去的人在井边汲水，以井水养活自己。打水时用瓦瓶打水，瓦瓶在井口被打破，水倾瓶破，这就是凶祸。卦辞所言是井的属性品德和功用。“改邑不改井”，坚定不移，以己养人，是井的属性。“无丧无得”，不虚不盈，恒中守正，是井的品德。“往来井井”，养活黎庶，润

育万物是井的功用。打破井瓶，井水不出，是功用不能实现。因而，《井》卦是以井为喻，象征君子要以德养人。《井》卦的时空场是固志养人。

“初六：井泥不食，旧井无禽。”初六处井之下，卑下阴柔如井泥，连禽鸟也不屑一顾。君子养人以德，不合时宜的恶德，应当如井泥一般废弃不用。

“九二：井谷射鲋，瓮敝漏。”九二阳刚得中，阳居阴位，上无应援。井窟本是装水的，却被用来射鱼，水瓮也破漏。射鱼，一种用箭射鱼的捕鱼方法。九二得中以“井谷”有容水之用相配。九二无应援，以“射鲋”无用相配，水瓮破败，像无人汲取。有德之君子，徒有美德，无人援入，失去其养人济物的作用。

“九三：井渫不食，为我心恻；可用汲，王明并受其福。”井水淘洗干净没人饮用，使我心感凄恻。井水清澈应赶快汲用，君主英明，臣民也享受福祺。九三得正位，怀有可用之材，衷心希望才能被君王所用。

“六四：井甃，无咎。”井正在用砖修理，没有害处。六四得正位，但无应援应自修其德，如坏井可修，不断完善自身，以待时机。

“九五：井冽，寒泉食。”九五得阳刚中正之美，亲比上六，如井水可以汲起来供人使用。九五刚正中和，如井水之清美。九五处尊，如寒泉之清正。

“上六：井收，勿幕；有孚，元吉。”上六居高位，为养德之终。下应九三如井水被汲出，滋养于人。水井的美德已经完备，不要遮盖井口，让它滋养万民。诚心诚意，大吉祥。

《井》卦将井人格化，让井的品格成为人的品格。水井被

人使用而无求于人，这种只管施与、不图报答的精神正是中国人所推崇的君子精神。君子应当修身养性，陶冶情操，达到自身的完美清纯，让君王去使用，从而达到济物养人的目的。

第四十九时空场 革除旧弊

䷰ 革：己日乃孚，元亨，利贞，悔亡。

初九：巩用黄牛之革。

六二：己日乃革之，征吉，无咎。

九三：征凶，贞厉；革言三就，有孚。

九四：悔亡，有孚改命，吉。

九五：大人虎变，未占有孚。

上六：君子豹变，小人革面；征凶，居贞吉。

《革》卦上兑下离，泽火革。大泽之有火，水火不容。火强去水，水强则去火。《序卦》云：“革，去故也。”如何把握“革”的时机，“己日乃孚”。以甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸纪日，己日在前五数之后，后五数之前，或是五个生数之后，五个成数之前，是日子转换的交点，象征新旧之交要果断改革。把握的时机准确，是人心所向，故曰：“乃孚。”前景光明，至为亨通。因此，革除要具备己日转折点的把握，又要取信于众。改革变故中乃须守正持固，遵循自然法则，消除忧悔。《革》的时空场为革除旧弊。

“初九：巩用黄牛之革。”初六在下卦离之初，纯离为牛，故言“黄牛之革”。初九得正位，卑下无力，不能胜变革之任。变革初始，时机不成熟应抑其阳刚而用“巩”。因此，初九要

用结实的黄牛皮拴住自己，不得轻举妄动。

“六二：己日乃革之，征吉，无咎。”六二处于变革的最佳时机，得中正位，上与九五相应，刚柔相济，下处离卦之中，离为日，日中则昃，变。六二是在变革交换点己日之际，应抓住时机前往，吉祥无害。

“九三：征凶，贞厉：革言三就，有孚。”九三下处离火之极，上临兑水之下，正是水火相持之际。九三又阳刚得位，亢阳躁进，故诫之以不宜前往，前往有凶祸，应静观时变，守正防危。“三”是生成的象征，所谓“一生二，二生三，三生万物”。三是破旧立新的交换处，如革除已小有成果，应采取巩固措施，取信于人，“革言三就”，革除旧东西，还要兼容旧东西。三，言其应博纳包容。

“九四：悔亡，有孚改命，吉。”忧悔消亡，建立了诚信，应改革天命，吉祥。九四在内互巽之上，巽为命，在外互乾中，乾为天。在上卦兑之下，兑为口，故可宣布改革天命。但九四不处正位，以阳居阴，有忧悔，处在革除之际，水火相持已过，故忧悔除去。积极改革，应获吉祥。

“九五：大人虎变，未占有孚。”九五得中正位，以刚居尊，故言“大人”。九五处上卦兑之中，兑为虎，当变之际，故言“虎变”。九五与六二相应，阴阳刚柔相互得宜，一声呼应，风响云从，改革的美誉已经建立，应当革除旧弊，创立新法。因此，不须占问。

“上六：君子豹变，小人革面；征凶，居贞吉。”上六处革除之终，革命已成功。处兑之上，兑为悦，故一派喜气洋洋。九三是改革小成，故宜宽容旧制。九五是君子大行改革之道，建立新的威信，所以美德彪炳。上六大功告成，君子变得文采

蔚然，犹如斑豹一样，为革命添光助彩。小人们也纷纷顺应潮流，改变倾向，顺倒革命的一边。革命大功告成，重要的应当稳定，保住成果，不宜改革过头，故“征凶，居贞吉。”

《革》卦是革命性的，彻底荡除旧的东西，它不属于修修补补式的改革。所以，在革命的每一个阶段都应考虑全盘成果。初六时机不成熟，应静候契机；六二时机已到要迅速革除；九三要阶段性保持成功，对峙阶段尤其应做到宽容纳物。九四相持对峙已过，应除去顾虑，建立威信，前往改革。九五革命成功。上六是革命成功之后，局面一新，人心所向，建立稳定的社会结构，保有胜利成果。所以，《革》卦是革命和破坏旧世界建立新秩序的行动指南。

第五十时空场 自新新人

䷱鼎：元吉，亨。

初六：鼎颠趾，利出否；得妾以其子，无咎。

九二：鼎有实；我仇有疾，不我能即，吉。

九三：鼎耳革，其行塞，雉膏不食；方雨亏悔，终吉。

九四：鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。

六五：鼎黄耳金铉，利贞。

上九：鼎玉铉，大吉，无不利。

《鼎》上离下巽，火风鼎。鼎的覆卦是革卦。《杂卦》云：“革，去故也；鼎，取新也。”革、鼎二卦就是除旧布新。鼎，木上有火。即烧火做饭之意。鼎为什么可以“新”呢？好比作饭，鼎是装菜料的锅。将蔬菜米粮淘洗干净，放在鼎里，蔬菜

米粮还不是饭。经过风吹火旺的烹调煮熟才是饭。饭再也不是蔬菜米粮了，它是新的东西，所以鼎有新的意思。有人说鼎的卦象就像一只鼎。初六阴爻断开像鼎足。二、三、四三个刚爻像鼎腹。六五像两只鼎耳。上九像扣在鼎口上的铉。《象》曰：“以木巽火，亨饪也。”鼎烧烤自己煮出食物，既滋养百姓苍生，养育圣贤，又可以荐享上帝。鼎煮熟食品随顺柔进，细烹慢调，得中正之道。所以《鼎》卦至为吉祥、亨通。鼎卦的时空场是自新新人。

“初六：鼎颠趾，利出否；得妾以其子，无咎。”鼎卦是以鼎烹为喻象的。烧火作饭先要洗锅洗鼎。鼎颠其趾，就是将鼎倒扣起来，三足朝天，将涮洗的废否之物倾倒出来。初六阴爻卑处，在下卦巽之下，巽为顺，即顺出也。初六与九四相应，卑下之爻得与高贵阳刚的九四相交应，好比侍妾地位低下，为男主人生的一个儿子，地位就提高了。爻义所示，要立新，先要破除旧秩序，如煮饭先要翻鼎；为了继承人，下妾可以扶为正室，虽有悖常序，但符合事物的客观发展方向。

“九二：鼎有实；我仇有疾，不我能即，吉。”九二仍然是将鼎与配偶为喻象。九二为鼎腹之下，为鼎之底。只要有物入鼎，九二即得充实。九二以阳刚居中，以阳居阴，有慎行守中之象。仇，即配偶。九二上应六五，以六五为仇偶。但六五上承上九，下凌乘九四，与二刚亲近，可视为有疾故，不能和九二相“即”。即，就也，应译为交感。其爻辞是：九二，鼎中充实有物；我的配偶有疾故，不能和我交感相应，吉祥。为什么吉祥呢？因为时空场是自新新人，自新就是要去掉旧的东西、多的东西。九二为腹底，旧的应除去的多，所以有疾的仇偶不来交感就减少了应去的东西和麻烦，因此吉祥。九二爻的

意义是除旧布新之时，应尽量除去旧有的东西，清理关系，以清新的面目出现。

“九三：鼎耳革，其行塞，雉膏不食；方雨亏悔，终吉。”九三是鼎的两只耳朵，其作用是煮好饭后，将一根杠子穿入两耳中，抬到吃饭人的面前。九三阳刚得位，但上下无应，亢阳不虚，将鼎耳塞住了，抬不走饭鼎，有雉膏美食而不能享用。九三前临上互卦离，离为雉；入互兑之下，兑为膏泽。鼎有雉膏，耳塞不食，这是自新新人时空中出现的不正常现象，但九三阳刚正位，方法不对，动机好，得到阴阳调和之雨一润泽，忧悔立即亏消，最终是吉祥。

“九四：鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。”九四在外互兑中，兑为折毁，故“鼎折足”。餗，《周易正义》谓为“八珍之膳”。渥，沾湿。鼎腿折断，鼎倾覆打翻了王公的美味佳肴，鼎身沾满了饭渣，凶祸。九四爻告诉人们，即便是作好事，行善积德也要量力而行。在特定的时空中，不自量力，好事也会变为坏事。九四爻以阳刚处阴失位，又不中不正，上与六五相承，下又与初六相应，所负担的任务超过其实际的承受能力，才有折足倒饭的恶果。

“六五：鼎黄耳金铉，利贞。”铉，举抬鼎的杠。黄耳，中正色的鼎耳。鼎有一幅黄正的耳朵，配上坚实的鼎杠，杠耳相宜。饭熟可食而必然能食。六五爻以阴得阳位，阴阳相得。下得九二之应，有刚实之象，利于守正不偏。

“上九：鼎玉铉，大吉，无不利。”玉为坚刚温润之物，上九处阴位得六五之承，故阴阳和润，处于“自新新人”时空之极，自新成新人，故大吉祥，没有不利。

《鼎》作为器物具有多种功能，是平常日用所需，也是权

威的象征，其本质是上亨帝王，下养庶民。因而君子效法鼎道，自身除旧布新，以济天下。《周易》非常强调自新新人的实际意义。即好事要办，必须量力而行。有力不为，不行；无力而为，必为恶果。自新新人之道仍要刚柔适中，方能无往而不利。

第五十一时空场 恐惧修身

䷲震：亨。震来虩虩，笑言哑哑；震惊百里，不丧匕鬯。

初九：震来虩虩，后笑言哑哑；吉。

六二：震来，厉；亿丧贝，跻于九陵，勿逐，七日得。

六三：震苏苏，震行无眚。

九四：雷遂泥。

六五：震往来，厉，亿无丧，有事。

上六：震索索，视矍矍，征凶；震不于其躬，于其邻，无咎；婚媾有言。

《震》卦震上震下，震为雷。卦辞描写春雷震荡的情境。春天来了，春雷滚滚，令人惊恐不安。雷声警人，使人言笑谨慎有节。声震百里，而祭祀的匕鬯还紧握在手。雷声之震与匕鬯在握是什么关系呢？雷声恐惧，小人则受惊忙乱，失色变态。但主持祭祀的大人长子，却从容镇定，不惊不诧。即《象》所谓：“君子以恐惧修省。”

“初九：震来虩虩，后笑言哑哑，吉。”初九阳刚在下，如雷初起。雷声骤然而来，令人惊恐。然后使人言笑谨慎有节。初雷让人惊惧，君子修省应慎于初起。

“六二：震来，厉；亿丧贝，跻于九陵，勿逐，七日得。”亿，《释文》引郑玄曰：“十万曰亿。”亿丧贝，丧失大量财帛。跻于九陵，六二在内互艮中，艮为山，为陵。勿逐，上震为足为行，下震为足为行。前行后行者，追也。七日，爻动七数为变。故言“七日”。雷声突然响起，危险。为什么六二危险呢？六二凌乘初九，阴阳失序。其结果是丧失大量财货。但还会重回到九二，因为九二阳刚得中，慎守中柔，深自戒惧，虽有失币之祸，尚能登九陵深山避之，不眷恋所失，失犹如得。六二所示：君子于危难之际，应审时度势，不斤斤计较于得失，方能处变不惊。

“六三：震苏苏，震行无眚。”听到雷而苏苏惶惶。随雷声而自觉警省无灾眚。六三阴居阳位，居处失位，故惶惶苏苏。尚能上承九四之阳，心怀危惧，可免灾害。六三所示：初遇危险，惊恐不安。常有惊惧，则处惊不变。

“九四：震遂泥。”遂，坠也。泥，泥淖、泥潭。震雷让人惊恐坠入泥淖。九四刚处柔位，化掉其刚。又陷溺于六二、六三、六五、上六四阴之中，再化其刚，震卦时空场惊恐自省，但九四不能自省而沉溺阴柔，有如陷入泥潭，不能自拔。

“六五：震往来，厉；亿无丧，有事。”六五之震，上与上六相比，下乘九四。上下往来都危险。故“往来，厉。”有事，李光地《周易折中》谓：“春秋凡祭祀，皆曰有事”。六五虽然上下无出路，处境危厉，但以柔居中，尚守中道，故万无一失。亿无丧，犹言万无一失。

“上六：震索索，视矍矍，征凶；震不于其躬，于其邻，无咎；婚媾有言。”上六处于雷震之颠，其震惶恐。索索，犹言瑟瑟，发抖之状。视矍矍，矍矍，斜视两侧，眼睛不敢正

视。受惊恐惧怕得瑟瑟发抖，目不敢正视，以这样惧怕的心情前往，必然会招惹凶祸。于其邻，震声在邻居，指下卦雷震。震不于其躬，危险还没降临到自身，就应当深自戒惧。婚媾有言，有言语争执。震卦阴阳不应，不成配偶。

《震》卦是在危险环境中苦人心志的锻炼方法。人不能在平安温柔的环境中长成有用之才。因此，君子将自身置于恐惧环境中，培养处变不惊的能力是必要的，能使处事行为贯通流畅。初次受震时，警人初醒，引人节制。六二要求君子不要斤斤计较得失。世间事，得失常存，七日复来。六三常涉惊恐，见惯守常。九四非君子之修身也，为惊惧所震慑，应深以为诫。九五虽处惊惧，亦当守正不偏。上六事前警觉，修身宜早。故“君子恒自战战兢兢，不敢懈惰。”（孔颖达《周易正义》）

第五十二时空场 未萌止欲

䷳ 艮：艮其背，不获其身；行其庭，不见其人，无咎。

初六：艮其趾，无咎，利永贞。

六二：艮其腓，不拯其随，其心不快。

九三：艮其限，列其夤，厉薰心。

六四：艮其身，无咎。

六五：艮其辅，言有序，悔亡。

上九：敦艮，吉。

《艮》卦上艮下艮，艮为山。《象》曰：“艮，止也；时止则止，时行则行。动静不失其时，其道光明。‘艮其止’，止其

所也。上下敌应，不相与也。是以‘不获其身，行其庭，不见其人，无咎也’”。《艮》卦的大旨是抑止。抑止之道要结合时空运用，当止则止，当行则行。“艮其背”，抑止人的欲望应从背后开始，避免人察觉，被抑止的欲望不直接面对于人，如像在庭院中两两相背而不见其人。艮卦“抑止”的方法，是在背面。背面即人所不见，故《艮》卦的时空场为抑欲于未然，还未萌发时就予以抑止。

“初六：艮其趾，无咎，利永贞。”艮卦的取象与咸卦的取象一样，都是用人体的足、腿到腰、身、背、头，从下到上应对初、二、三、四、五、上爻。初六是艮卦之始，故“艮其趾”。足乃行之用，欲抑止先止足。足不行则人不行，故诫之以“利永贞”。

“六二：艮其腓，不拯其随，其心不快”。腓，小腿肚子。拯，举也。六二得中正位，上无应援。其小腿被止，不能抬腿随行。上承九三之阳，因止腿不行，故“其心不快”。六二违心追随进取，不符当止之义，当然心境不佳，难以畅快。

“九三：艮其限，列其夤，厉薰心。”限，介也。列，裂也。夤，夹背肉也。人体上下分界在腰部。九三象人之腰部，九三处上二阴下二阴之中，如界石一样将四阴分开。九三在互坎中，坎为心病，故“薰心”，心如薰烤一般难受。九三当位，阳刚强劲，四阴爻被其切开，刚强霸道，虽然所行为止，但是过犹不及。

“六四：艮其身，无咎。”身，上体。六四以阴居柔得正位，合于止之大旨，故无咎。

“六五：艮其辅，言有序，悔亡。”辅，口所在的部位，比类言语说话。口被抑止，则说话有节制，避免“祸从口出”。

“上九：敦艮，吉。”以敦诚厚道抑止邪恶，吉祥。上九为抑止之极。故虽然阳刚，但得艮止之道而敦诚厚朴。

《艮》卦所阐明的抑止之义是要抑止邪僻欲望。禁止邪恶方法要得当，“艮其背”是让人感觉不到痛苦，不知不觉地抑止邪恶。邪恶正善应人而生，故艮卦取象以人体部位为象。从下到上，系统地揭明抑制节止的不同表现。止是人对自我的强制性约束，包括行为和语言两个方面。该作什么事，该说什么话，应当心中有数。但现实和客观条件并非让人想止则止，很多时候是欲止不能，违心而动，使心愿不畅，愁苦频生，止就应率先把握邪恶未萌的状态。止恶未萌，并不是绝灭不动。善恶是在一定条件下相互转化的。将止孤立化、静止化，止就失去其节制的活力，成为僵化的东西。

第五十三时空场 徐徐而进

䷴ 渐：女归吉。利贞。

初六：鸿渐于干，小子厉。有言，无咎。

六二：鸿渐于磐，饮食衎衎，吉。

九三：鸿渐于陆。夫征不复，妇孕不育，凶。利御寇。

六四：鸿渐于木，或得其桷，无咎。

九五：鸿渐于陵，妇三岁不孕。终莫之胜，吉。

上九：鸿渐于陆，其羽可用为仪，吉。

《渐》卦巽上艮下，风山渐。巽为木，艮为山，山上之木，渐次长进，终成参天大树。树木不可速成，揠苗助长，催其速死，因此事物的发展壮大总是徐徐渐成。渐是发展的轨迹。

“渐，女归吉。”渐取象于女子嫁人。古代的嫁女之礼是极讲次序的。女子静居闺阁，男家要主动。其顺序是纳采、问名、纳吉、纳征、请期、亲迎，六个顺序不可混乱，按次施行。由于男方主动，所以“女归吉，利贞。”要区别《晋》与《渐》二卦。《晋》是积极进取。《渐》是渐进，着重在进的方式把握。故《渐》卦的时空场为徐徐而进。

“初六：鸿渐于干；小子厉，有言，无咎。”鸿，大雁。《渐》卦六爻皆取象于鸿。在婚礼六个次序中第一的纳采，就是送一只大雁作为礼物。鸿为什么被《渐》卦取象，又作为彩礼呢？一是鸿为候鸟，春飞北，冬飞南，准时准信，丝毫不误。二是鸿迁飞之时，井然有序，职守分明。三是鸿雁配偶确定，从一而终。《卦》象和彩礼取鸿，皆因鸿具有的渐进不乱之德。干，河边。初六前进则遇互坎，坎为水，亦可为水边。初六为艮之初，艮为少男，为小子。坎又为险，故“鸿渐于干，小子厉。”《说卦》曰：“成言乎艮”。艮为言，故“有言”，受言语指责。初六为卦之初，如初醒之少男，青春躁动，亦如雁之上岸，跳跃不安。故处于危险中，受人指责，但没有害处。

“六二：鸿渐于磐，饮食衎衎，吉。”磐，磐石。六二在艮中，艮为小石。鸿从水边而进于石上，渐进也。“饮食衎衎”，衎衎，《象》曰：“不素饱也。”犹不空吃饭。六二得中正位，上与九五相应，柔正合道，远应九五，阴阳补正，所以吉祥。渐进过程中，应稳如磐石，中正平和。有中正应援，亦应争取。

“九三：鸿渐于陆，夫征不复，妇孕不育，凶，利御寇。”陆，高平之地。九三处下艮山与上巽木交换处，有渐入高平之

象。九三阳处外互离下。阳为夫，离为甲冑，为兵戈。有夫征之象。亲比四阴进五阳，渐而不返，故曰“不复”。“妇孕不育”，九三在互离，离为大腹。上临巽卦，巽为长女，为不果，长女大腹无果，故“妇孕不育”。九三在内互坎中，坎为盗寇，为弓，离为矢，故“利御寇”。九三阳得正位，亢躁进取，故凶。因怀阳刚之正，故宜于御寇，在渐进的时空中切忌急躁，征而不返，没有结果。

“六四：鸿渐于木，或得其桷，无咎。”六四入上卦巽，巽为木，故“渐于木”。“或得其桷”。桷，屋椽。下卦艮，艮为宫阙，故有椽。或，六三、六四为卦之交际处，或上或下，可互为释义。鸿栖于木或屋椽之上，枝叶可依栖，椽平可站立，得渐进之所。因六四柔正得位，上承九五，有渐进不躁之象，故无咎害。

“九五：鸿渐于陵，妇三岁不孕；终莫之胜，吉。”三岁不孕，九五在上巽之中，为长女，为不果，故“不孕”，阳刚中正，下应六二，中阻二阴一阳，故有“三岁”。但九五阳刚中正，位大居尊，与六二相应必成，故“终莫之胜”，吉祥。事物即使在最强盛的阶段，也有诸多缺陷不足，因而渐进稳升，才能最后获胜。

“上九：鸿渐于陆，其羽可用为仪，吉。”陆：传统讲法有两种，一为高阜、高陵或山河。一种意见以为陆当作逵，谓鸿上云霄之路。从渐卦取象和卦义看；渐进不会直达云霄，卦取鸿雁诚信不误的特点，鸿到九五已至陵高之处，上六似应守信返回陆之高平地。译为：大雁返回平地，其羽毛洁净美丽，可作为象征仪饰，吉祥。上九谓进退有常，无常进，亦无常退，有进有退，也是渐进的一种秩序。

《渐》卦所述是前进时的一种具体方法，前进中节奏的把握。因而爻辞非常强调渐进时空中的静躁缓急的秩序。从水边、石上、高地、山木、山陵，再返回陆地，表现出有条不紊的进程。

第五十四时空场 人伦交归

䷵归妹：征凶，无攸利。

初九：归妹以娣，跛能履，征吉。

九二：眇能视，利幽人之贞。

六三：归妹以须，反归以娣。

九四：归妹愆期，迟归有时。

六五：帝乙归妹，其君之袂，不如其娣之袂良；月几望，吉。

上六：女承筐，无实；士刲羊，无血。无攸利。

《归妹》上震下兑，雷泽归妹。《彖》曰：“归妹，天地之大义也。天地不交，而万物不兴。归妹，人之终始也。说以动，所归妹也。征凶，位不当也。无攸利，柔乘刚也。”归妹就是将妹妹嫁出去。之所以要嫁妹，是为了符合天地大义。天地相交，方生万物；男婚女嫁，是人伦交合的开始，也是人伦的归宿。震为上卦，为动，下卦兑为悦。因悦而动，为人伦交合的原因。故该卦的时空场为人伦交归。人伦交归为什么“征凶，无攸利”呢？从卦象上看，除上六和初九外，二、三、四、五主爻均阴阳失位。位置不当，不中不正。所以征凶，不能超越。因而，人伦交归要正道，禀持阴阳，保持夫妇之道的正常，淫佚享乐则会坏道招祸，故《彖》曰：“泽上有雷，归妹；君子以永终知敝。”

“初九：归妹以娣，跛能履，征吉。”娣，《公羊传·庄公二十九年》“媵者何？诸侯娶一国，则二国往媵之，以侄娣从。”娣是随嫁的妹妹，侄是以兄弟之女随嫁。侄娣同姓即可，不一定要事实上是亲姊妹。如姐姐死了，侄娣可为正室，其目的是使姻亲连系不断。“跛能履”，跛，足腿有残疾，不能正常行走。初九处下兑，兑为少女，为妹，又为折毁。初九处下位为足。上卦为震，为行。故“归妹以娣，跛能履，征吉”，初九象征娣。娣往征向前，则为正室夫人，故吉祥。处交归时空，地位低下的人，要坚持往交，终究有好结果。

“九二：眇能视，利幽人之贞。”眇，《说文》：“一目小也。”九二处内互离之初，离为目，处下兑之中，兑为折毁，故目眇。九二以阳处柔，得中，故能视，上应六五阴柔不正，有幽人之象，以中位而中正自守有利。交归之时坚守正常妇德，有贞正之利。

“六三：归妹以须，反归以娣。”须，《史记·天官书》正义：“须女，贱妾之称，职妇之卑者。”归妹应以娣为媵，却用须为媵，不合正道礼制。反归：退婚。退婚之后又以娣为媵。故《象》曰：“归妹以须，未当也。”六三以阴居刚，失位不正，六三处兑卦之上，兑为妾，为折毁，故以须为媵受悔婚之折。六三处互离之中，离为中女。妹为长女，娣为中女，悔婚后又以中女改媵。该爻所示，人伦交归，当心诚意正，不得欺诈骗伪骗。

“九四：归妹愆期，迟归有时。”愆期，犹言拖延日期。九四处外互离内互坎中，离为日，坎为月。归妹有日月。日月谓时间距离长。上震为行，为春，春天可行。古代婚娶以春，故“迟归有时”。九四无应，交归不顺。但又不轻许于人，待时而

嫁。君子贤人，择良主而事，待价而沽。故《象》曰：“有待而行也。”

“六五：帝乙归妹，其君之袂，不如其娣之袂良；月几望，吉。”帝乙归妹据考为商王嫁妹于周文王事。君，《尔雅义疏》：“其嫡夫人则礼称女君。”袂，衣袖。正室夫人简朴，以尊贵下嫁，谦朴有礼，而其媵娣穿着华丽，显示六五尊主对归妹的重视。尊贵谦逊，如月之将盈不亏，盛德不衰，所以吉祥。所以君子应修其内德，不要太重华丽的外表。

“上六：女承筐，无实；士刲羊，无血，无攸利。”筐，方形竹器。刲羊：宰羊。古婚礼要祭献宗庙，女子婚后三月入祭宗庙，女子奉献稷米，男子宰羊取血为祭。《仪礼·婚礼》：“妇入三月，然后行祭。”《少牢·馈食礼》“主妇设黍稷，祭则司马刲羊，司士击豕。”上六阴处穷极，下无应，虚而不实。因此，主妇拿着筐子，却没有祭品，男子献祭却没有祭血。交归是天地人伦，应诚心相交，心怀二意，虚诌不实，必然无所获益。

《归妹》是让男女交会的自觉行为，其主观色彩极浓。初九鼓励持之以恒，九二诫之以正常妇德，六三欺诈取咎，九四待价而沽，六五简朴诚信、吉祥如意，上六貌合神离。人伦交会虽体现天地交合的大义，同时也是一幅幅人情百态图。

第五十五时空场 持盈保泰

䷶丰：亨，王假之；勿忧，宜日中。

初九：遇其配主，虽旬无咎，往有尚。

六二：丰其蔀，日中见斗，往得疑疾；有孚发若，吉。

九三：丰其沛，日中见沫；折其右肱，无咎。

九四：丰其蔀，日中见斗；遇其夷主，吉。

六五：来章，有庆誉，吉。

上六：丰其屋，蔀其家，窥其户，阒其无人，三岁不覿，凶。

《丰》卦震上离下，雷火丰。丰即丰硕饱满。丰卦亨通，但丰必须有才德者才能获得，才能达到丰盈的境界；丰富多盈，往往令人担忧，但不必忧虑，应像日照中天一样保护丰的充盈不缺。《象》曰：“丰，大也；明以动，故丰。‘王假之’，尚大也；‘勿忧，宜日中’，宜照天下也。日中则昃，月盈则食；天地盈虚，与时消息。而况于人乎？况于鬼神乎？”丰如日中月盈一样，是最圆满美善之时。丰也必将受自然规律的支配而与时消息。作为人，在知道丰的圆满美善时，也要知道“日中则昃，月盈则食”和持盈保泰的道理。

“初九：遇其配主，虽旬无咎於，往有尚。”初九处离卦，明而上趋，故遇其应主，即九四。旬，均也。初九和九四皆为阳刚均等。处丰硕时空中，力量相等故无害咎，前往必受尊尚。初九鼓励谨慎增盈求丰。

“六二：丰其蔀，日中见斗，往得疑疾；有孚发若，吉。”蔀，遮蔽。日中见斗，正当中午却见星斗，犹言天光暗淡，如黑夜而现星光。六二处下离之中，离为日，又为目。上卦震为龙，苍龙为星斗，故“日中见斗”。“往得疑疾”，六二上不与六五相应，受其猜疑。六二处丰盈硕德时空中，应当光大其德。虽得中正位，以阴处阴，弱暗过甚，光明被遮蔽，本应光天化日，却日暗无明，可见斗光。能中正诚信脱其昏暗，吉祥。六二所示，光明中寓藏黑暗，只有驱散黑暗，才能保持长

盈不衰。

“九三：丰其沛，日中见沬；折其右肱，无咎。”沛，通旆，大幔遮丰。沬，昧也，昏暗无光。斗德被大块黑影遮住，中午昏暗出现星光，取象与六二同。“折其右肱”，九三处外互兑，为折毁；处内互巽下，巽为股。故“折其右肱”。九三与上六相应，所应为极阴，犹如大幔遮天，蔽日无光。借折肱戒九三应慎守丰德，方免咎害。

“九四：丰其蔀，日中见斗。遇其夷主，吉。”在丰德时空中，九四居阴失位。本应让阳刚中正之德大放光彩，却居阴蔽光，故取象与六二相同。“遇其夷主”，夷，平也，等也。夷主指初九。九四与初九不应遇，共发辉光，共振丰阳之德，故“吉”。在上层黑暗时，向下寻求光明的同路人，可以冲破黑暗，振危扶弱。

“六五：来章，有庆誉，吉。”六五处上离之中，得光明之象；又处外互兑之上，得喜庆之爻，故“有庆誉”。来章：章，章美；使章美之才来。六五以阴居阳位，阴阳得宜。招天下章美之士，共丰光明，故吉祥如意，六五所示，当丰盈旺盛时，仍然要胸怀博大，礼贤任能。

“上六：丰其屋，蔀其家，窥其户，阒其无人，三岁不覿，凶。”上六爻处在一片黑暗之中。楼台高危，但幽深黑暗，从窗户看进去，悄无人声，死寂一片。三年也不露面。上六以阴虚处丰盈之极，高亢而暗弱，故有凶祸。

《丰》卦对圆满美善充满着爱惜之情，也为“丰”受消息盈亏规律不可抗拒的必然性制约而担忧，因而卦义着重强调持盈保泰的道理，竭力针砭幽暗蔽日、丰德无光的现象。

第五十六时空场 摆脱孤立

䷷旅：小亨，旅贞吉。

初六：旅琐琐，斯其所取灾。

六二：旅即次，怀其资，得童仆，贞。

九三：旅焚其次，丧其童仆；贞厉。

九四：旅于处，得其资斧，我心不快。

六五：射雉，一矢亡；终以誉命。

上九：鸟焚其巢，旅人先笑，后号咷；丧牛于易，凶。

《旅》卦上离下艮，火山旅。旅即羁旅，行旅。现代人视行旅游览为快事，但古人却将羁旅、行旅视为畏途。古人之旅或远充边陲，或客居他乡，或行商远域，都是个人漂泊，充满凄独孤苦的愁绪，故《旅》以行旅为喻象，谈的是审时度势，慎明接物之道。《彖》曰：“旅，小亨，柔得中乎外而顺乎刚，止而丽乎明，是以‘小亨，旅贞吉’也。旅之时义大矣哉。”六五以柔得中于外卦之离，以阴柔顺承上九阳刚，以谦柔顺从刚强者，小心可致亨畅，下卦艮为止，上卦以明，是静处安宁而趋附光明。所以《旅》卦的时空场为小心谨慎，摆脱孤独。

“初六：旅琐琐，斯其所取灾。”琐琐，卑贱孤小。初六失位不正，卑阴处下，欲与九四相应，又在下艮之初，艮为止，不能与九四相应，故琐琐卑小，孤独无匹。这是初六自招之灾，《象》曰：“旅琐琐，志穷灾也。”初六是因为本身没志气而招灾。

“六二：旅即次，怀其资，得童仆，贞。”即，就也。就安

之意。次，旅一宿为舍，二宿为信，三宿为次。六二阴柔中正，得位犹安居。上承九三得其阳资，下乘初六，使为童仆。但应守正持固。六二居正，承上和下，在旅处之中是吉祥之象。

“九三：旅焚其次，丧其童仆；贞厉。”客舍烧毁，童仆丧生。九三处外互兑中，兑为折毁，故焚毁其次。处下卦艮之末，艮为阍寺，为童仆。处艮之末，将上转为离，故“丧童仆”。九三以阳居阳，刚亢过盛，失去《旅》卦中和谦逊、摆脱孤独的原则，故“其次”被人所焚，童仆亦弃主而去。

“九四：旅于处，得其资斧，我心不快。”资斧，旅途所用资财器物。九四以阳居阴位，不得位则不安。九四在内互巽中，巽为近利市三倍，故得“资斧”。又处外互兑中，为口舌，受责难而心有不快。

“九五：射雉，一矢亡；终以誉命。”射野鸡丧失一只箭。最终将获得荣誉和爵命。九五处上离中，离为雉，为矢。处外互兑中，兑为口为悦，故有“誉命”。

“上九：鸟焚其巢，旅人先笑，后号咷；丧牛于易，凶。”上九处上卦离中，离为鸟为火，上九又处全卦最高处，有鸟巢之象，故“鸟焚其巢”。外互兑为悦为笑，内互巽为号。外互为先，内互为后，故“先笑后号咷”。“丧牛于易”，王亥于有易放牛被有易人杀害而夺其牛。鸟巢被烧掉，旅人故先笑后嚎哭，在有易失掉牛羊，是凶祸。上九居高傲气，盛气凌人，乐极生悲，势所必然。

《旅》卦为摆脱行旅孤凄而设象取喻于行旅所必备资斧、童仆、投宿，反复申言在旅途中克服艰难险阻，应坚守中正美德。初二、九四得“琐琐”和“不快”爻辞，因其在上下卦的

最低处，卑弱不中，有辱自身。九三、上九得“焚次”、焚巢之象，因其阳刚得位，亢阳凌下，激怨起仇。亢奋不中，故招凶祸。六二、六五能“怀资”得“誉”，因其以柔居中，柔顺中正，自有美誉和好结果。

第五十七时空场 顺从不阿

䷮巽：小亨，利有攸往，利见大人。

初六：进退，利武人之贞。

九二：巽在床下，用史、巫纷若吉，无咎。

九三：频巽，吝。

六四：悔亡，田获三品。

九五：贞吉，悔亡，无不利；无初有终；先庚三日，后庚三日，吉。

上九：巽在床下，丧其资斧；贞凶。

《巽》卦上巽下巽，巽为风。《彖》曰：“重巽以申命，刚巽乎中正而志行。柔皆顺于刚，是故小亨。利有攸往，利见大人。”巽卦由两个经卦巽重合组成，象征顺从。巽为风，风行无处不入，巽又可为“入”。能柔顺相从者无所不容，巽之顺从，即柔顺乎刚，阴顺乎阳，臣顺乎君，刚顺乎中正。但顺从并非阿谀献谄，柔顺而有中正之德，故小心亨通，利于有所前往，利于大人的出现。故巽卦的时空场为顺从不阿。

“初六：进退，利武人之贞。”初六处一重巽、二重巽、大巽、别卦巽之下，巽为进退，为不果，又阴柔卑处，顺柔过甚，故爻辞鼓励其要有武人的坚刚强盛，树立雄心。

“九二：巽在床下，用史、巫纷若吉，无咎。”九二阳居柔位，屈阳为阴。巽为木，为床。卑弱伏于床下，阳刚不振。九二入内互兑，兑为巫。巫史，巫觐、祝史的合称。巫史以柔顺降神，纷纷扰扰而不阿谀媚神，九二起卑振阳，正道顺从。

“九三：频巽，吝。”九三处下巽之终，将入上巽之初，为进退上下之际。巽为风，进退上下，左右回旋，频频吹送。九三不能中正持固而行，有所遗憾。

“六四：悔亡，田获三品。”悔亡，六四乘凌九三，有悔，然居正得位，柔顺以从九五，持正而行，故悔恨消亡。“田获三品”，《礼记·王制》：“天子，诸侯无事则岁三田：一为干肉，一为宾客，一为充君之庖。”三品即干肉、宾客、充庖三种功能。六四谦从尊上，依制为事，定能建功立业。

“九五：贞吉，悔亡，无不利；无初有终；先庚三日，后庚三日，吉。”九五阳刚得中正位。在顺从时空场中，刚振过甚，又处尊位，则阳亢有悔。但能禀持中道，故悔恨消亡，没有不利。在十天干中，庚为七，庚前三日为丁戊己，庚后三日为辛壬癸，庚虽无甲乙丙之初数，然有十天干辛壬癸之终数，开始不太好，后来好了。庚，更也，为变，变前之悔，故吉祥。处于高层地位的君主布新法令可能在开始阶段会引起混乱，但只要法令能行中道，百姓会接受的，最终获得吉祥。

“上九：巽在床下，丧其资斧；贞凶，”上九处柔顺服从之极，柔之过甚。阳至而阴反，复居床下。丧失其财用，故上九之阳不宜往从过甚，应守正防凶变。上九所示随顺过甚，则丧失一切，成为奴隶，连生活资用也保证不了。

《巽》卦讲顺而不阿，顺从不是放弃人格尊严的奴隶式卑顺，而是以阳刚中正气质为基础的相从。顺从也不是屈服，而

是以中正大义为前提为功用的从事。因而阳刚气质，中正不阿，顺而不媚才是《巽》卦的要求。

第五十八时空场 心悦和谐

䷹兑：亨，利贞。

初九：和兑，吉。

九二：孚兑，吉，悔亡，

六三：来兑，凶。

九四：商兑未宁，介疾有喜。

九五：孚于剥，有厉。

上六：引兑。

《兑》卦上兑下兑，兑为泽。《彖》曰：“兑，说也。刚中而柔外，说以利贞。是以顺乎天而应乎人。说以先民，民忘其劳。说以犯难，民忘其死，说之大，民劝矣哉。”兑卦所表达的是欣悦之义。阳刚居中，阴柔处外，内刚外柔，即得守正之道。因而欣悦就不只是情感的欣喜，而是应天顺人获得和谐心悦。得欣悦之道，则劳而不累，任劳任怨；进取危难，不避艰险，舍生忘死。兑卦的时空场是心悦和谐。兑是一种修养，也是一种心态。

“初九：和兑，吉”。平和欣悦，吉祥。初九居本位，体健而刚，不比不应，得位和正。

“九二：孚兑，吉，悔亡。”诚信欣悦，吉，忧悔消亡。九二有阳居阴位之失，故有忧悔，以刚得柔中，和悦端正，施信于人，故忧悔消亡而吉祥。

“六三：来兑，凶。”前来求欢，凶险。六三居阳失位，不中不正，上媚承九四，下强凌九二，强悦两阳，为邪恶求喜之象，故有凶祸。

“九四：商兑未宁，介疾有喜。”商，掂量。介，隔断。九四当上下兑之间，有双重之喜可供掂量选择，上承九五之尊，抑或下比六三之佞。心有不定，若阻断与六三的比佞关系，吉承中正，则有喜庆之祥。

“九五：孚于剥，有厉。”剥，剥蚀，指上六剥蚀于九五。九五施诚信于剥蚀小人，处境危险。欣悦应享之有道，悦其所当悦，小人不悦，邪恶不悦。九五受上六之诱而悦于阴小，故危险。

“上六：引兑。”引诱欣悦。上六欣悦之极，而不能自己，不与六三相应又向下引诱比近九五九四两阳，而失掉了欣悦之道的正理。

《兑》要求人以刚健之心、柔和之表待人处事。故初九刚柔谦和，吉祥。九二诚信和悦，忧悔消亡，得吉。三、四、五、上不得欣悦之道，佞谗近比，剥蚀取利，追欢引诱，是欣悦的邪门歪道。

第五十九时空场 春风解冻

䷺ 涣：亨，王假有庙，利涉大川，利贞。

初六：用拯马壮吉。

九二：涣奔其机，悔亡。

六三：涣其躬，无悔。

六四：涣其群，元吉；涣有丘，匪夷所思。

九五：涣汗其大号，涣王居，无咎。

上九：涣其血去逖出，无咎。

《涣》卦上巽下坎，风水涣。《象》曰：“风行水上，涣”。春风吹于冰河之上，坚冰解冻，水壅而畅，故涣然而冰释。释散为涣之义。涣的目的是疏通壅塞，而不是解散、解体、瘫痪，所以亨畅自然。“王假有庙，利涉大川”是释散之后的聚。王到宗庙祭祀，乃是借神灵之力聚拢人心。渡涉大川，更要齐心协力。表明涣的目的是聚，而不是解体。如春风解冻，涣释坚冰，而人心欣悦，春回大地，万物萌生，又是天地聚合交感。先涣后聚，先破后立，推陈出新，是阴阳大义之所在。行涣之道，神秘莫测，当坚守正道而行。

“初六：用拯马壮吉。”初六上承九二，以阴居涣之初，柔弱处卑，得九二之力，如得阳刚壮马之救，故吉祥。涣之初起，奋力拯救，得涣之正道。

“九二：涣奔其机，悔亡。”九二处内互震中，为大途，为行。九二下凭初六，如几。九二身处坎险，有忧悔。初六、九二无应援，相邻为凭，阴阳相调，故悔忧消亡。九二在释散之时，能寻求安全之所，消解困难，故无忧悔。

“六三：涣其躬，无悔。”六三自我解散，顺从涣之道，故无忧悔。《象》曰：“涣其躬，志在外也。”六三的外志即上与上九相应。当涣散之时，从壅塞堵罅中向外而行，散于当散，无所忧悔。

“六四：涣其群，元吉；涣有丘，匪夷所思。”六四爻体现涣卦的基本思想，涣即为了重聚，聚新。群，朋党。解散朋党，故大吉祥。有丘，丘，山也。涣散朋党之后又凝聚得像山

丘一样高大，真不是平常人所想象得到的。解散朋党小团体，而统一于天下，是中正之道的归依。

“九五：涣汗其大号，涣王居，无咎。”汗，发汗。大号，大号令。王居，王之居积。九五居尊位，为王之正位。发布大号令如汗发全身，又散发王的积蓄储备，从而聚拢人心，故没有害处。

“上九：涣其血去逖出，无咎。”血去逖出，血，血光之灾。逖，远。下卦坎为血，为险。上九远离下坎，故“血去逖出”，离血光之灾远去，无害。

《涣》疏释通畅是为新的聚合。好比剝木为舟，将木头疏释中空，挖成可容之处。去中而空，涣也。聚人而载，新成聚合之所。所以六爻力避打散破坏之义，力主在中正原则下的为聚合而通释疏散意义。

第六十时空场 节而不激

䷻ 节：亨；苦节不可，贞。

初九：不出户庭，无咎。

九二：不出门庭，凶。

六三：不节若，则嗟若，无咎。

六四：安节，亨。

九五：甘节，吉，往有尚。

上六：苦节；贞凶，悔亡。

《节》卦坎上兑下，水泽节。泽中之水少则蓄，多则溢，因泽而节制水之多少，故《象》曰“泽上有水，节。君子以制

数度，议德行。”节，就是一定数量的限度。作任何事，都存在一个限度的问题。限度适当，则亨通自然。限度不够或超过限度，都不符合客观事物的发展，即为“苦节”，因而，节制限度亦应守正持中。

“初九：不出户庭，无咎。”节卦的布辞以初、二为一组，三、四为二组，五、上为第三组。所以，初九和九二取象相同。初九、九二同临外互艮。艮为门阙，故“不出户庭”，“不出门庭”。初九处《节》之始，上应六四，然受九二之阻，慎而不出，故无害咎。

“九二：不出门庭，凶。”九二以阳居阴，前有二阴相迎，畅通无阻，但忧惧其与九五不应，而不出门庭，节之太甚，故有凶祸。该爻所示，节制并不是闭塞禁止，节制过度丧失前进的机会，违反节制之道，只能招凶惹祸。

“六三：不节若，则嗟若，无咎。”若，语气词。六三下乘二阴，阴居阳位，强势夺阳，失位骄侈，为不节制之象。嗟若，犹言嗟悔自叹。六三有悔改之意，则没有害处。六三说明，悔过自新，亦可重守节制之道。

“六四：安节，亨。”六四得位得正，上承九五，安于节制之道，亨通。

“九五：甘节，吉，往有尚。”九五居节的中正之位，为甘美适中的节制，吉祥，继续前往，必受尊尚。地位高的人越能中正持道，行止有节，越能获得众人的尊敬。

“上六：苦节；贞凶，悔亡。”上六为《节》之最，有苦节之象，过分克制近乎折磨的节制，应回复中正之道，防止凶祸，悔恨就可消亡。事实表明，任何过头过激的主张，最终是行不通的。

《节》卦提倡符合中正原则的节制，节而不足，节而过激都将因节制而招祸，过左过右总是违反事物发展客观规律的。

第六十一时空场 信及猪鱼

䷻中孚：豚鱼吉，利涉大川，利贞。

初九：虞吉，有它不燕。

九二：鸣鹤在阴，其子和之；我有好爵，吾与尔靡之。

六三：得敌，或鼓或罢，或泣或歌。

六四：月几望，马匹亡，无咎。

九五：有孚挛如，无咎。

上九：翰音登于天，贞凶。

《中孚》卦上巽下兑，风泽中孚。古人将竹节剖开，各持一半为凭，谓之节。两半相合为中孚。故《杂卦》云：“中孚，信也。”程颐将“信”与“孚”作了区别。《朱子语类》引程颐曰：“存于中为孚，见于事为信”，中孚就是在道德上潜移默化了的信。具有道德力量的诚信不但对人，而且应该广及万物，无微不至，甚至包括小鱼、小猪在内。具有这样的诚信，没有不能渡过的艰难险阻，也利于守正持固。故《中孚》的时空场为信及猪鱼。

“初九：虞吉，有它不燕”。初九处初位潜藏，宜静候待时。虞，安也，安守吉祥。初九与六四正应，诚信不宜轻往，故爻辞诫之以“有它不燕”，别有他求，往则不得平安。初九爻义所示，初与人定信，既不能失信，也不能轻信。

“九二：鸣鹤在阴，其子和之；我有好爵，吾与尔靡之。”

“鸣鹤在阴”，鸣鹤，白鹤鸣叫。九二在互震之初，震为善鸣。前临外互艮，艮为黔喙，鸟也。故有“鸣鹤”之象。阴，山阴。卦象谓九二处六三、六四二阴之下。“其子和之”，九五与九二应和，言九二诚德感动九五。“我有好爵，吾与尔靡之”，我与吾，均指九二，九二处互震初，震仰盂，象爵。有美酒同饮而尽。以诚信相交，同气相求，共享诚孚信用之乐。

“六三：得敌，或鼓或罢，或泣或歌。”六三失位不正，又处下卦之终，与上卦相对敌。六三失位不诚，与六四相比，惧于六四。又处内互震中，得鼓之震。处外互艮下，为止，为罢。为下卦兑之终为悦可歌，前临上卦巽为号，故哭泣。六三前临得敌，或击鼓进攻，或疲惫而退，时而欢歌，时而哭泣。六三所示，在面对不讲诚信、甚至深怀敌意的人时，不要乱了方寸，手足无措。

“六四：月几望，马匹亡，无咎。”月几望，月亮未满将盈。纳甲法称巽为十六的月亮。马匹亡：马匹亡失。六四处互震之上，为马；下临兑卦，为折毁，故“马匹亡”。六四处于诚信时空中，阴柔得正位，上承九五，故如月亮时将满盈，然诚信不专，又与初九相应，故在兑失马。诚信应对九五专一，对尊贵伟大讲信用，对卑下则不宜。因为尊贵伟大代表着光明。

“九五：有孚挛如，无咎。”九五以诚信系恋天下，九五处上巽中，巽为绳，有牵挛之象。六爻之中，唯九五得“孚”，是九五怀阳刚中正之心，而得信于天下，其诚信乃是道德的化身。

“上九：翰音登于天，贞凶。”飞鸟的鸣叫声响彻天际。闻其声，不见其鸟，故只言鸟，而不指何鸟，表明虚声伪语。初

九之鸣，指实为鹤，表明鸣声实响其诚可信。该爻所示，沽名钓誉，虚声远闻，是不足为训的，应当持正布诚以防凶信。

《中孚》所讲的信，是中国人伦道德的基本条件之一。“人而无信，不知其可也”（《为政》）信是评价人的起码要求。诚信不仅对人，而且要广及万物，信及豚鱼，才具有化邦治国，应乎天地的道德意义。

第六十二时空场 平凡小事

䷛小过：亨，利贞；可小事，不可大事；飞鸟遗之音，不宜上，宜下，大吉。

初六：飞鸟以凶。

六二：过其祖，遇其妣；不及其君，遇其臣，无咎。

九三：弗过防之，从或戕之，凶。

九四：无咎，弗过遇之；往厉必戒，勿用，永贞。

六五：密云不雨，自我西郊；公弋取彼在穴。

上六：弗遇过之；飞鸟离之，凶，是谓灾眚。

《小过》卦上震下艮，雷山小过。《大过》讲事物的片面发展，或阳刚过甚，或阴柔过甚引起质的变化，造成事物的弊害。《小过》是小有过越，是针对小事而言，不针对大事。大事，即国家大事；小事即日常生活琐事。宜对下使用，不宜对上使用。处“小过”之中，可致亨通，但仍须谨守中道。如飞鸟高飞天际，其声遗响空中。但鸟的高飞是有限度的，越高越危险，只能降下来，寻找安稳，才会大吉祥。因而，在《小过》的时空场中，不能具有冲天志向，而应谨守中道，平安生

活，处理平凡琐事。

“初六：飞鸟以凶。”飞鸟往上，《小过》宜下，故有凶祸。初六上应九四，本应卑下自处，有失宜下之道，故得凶象。力所不及，而又好高骛远，小题大作均为初六所指之象。

“六二：过其祖，遇其妣；不及其君，遇其臣，无咎。”从爻象上分析，六二阴柔得中，是吉祥之象，但断辞为无咎，是因为有“过”和“不及”的行为。不及，是没有追上。六二下比初六近承九三，欲及六五得遇九四，则初六为祖，六二为妣，九三为臣，六五为君，阴爻的运动越过初六，达到六二本位，遇君王大臣，因有九四之阻，还不及六五君位。这种超越卑下，不涉高危的行动，符合宜小、宜下的卦义要求，故无所咎害。

“九三：弗过防之，从或戕之，凶。”九三阳刚得正位，有亢阳傲越之象。故爻辞深以为戒。不要过越，严加防备。从，纵也。放纵会受戕害，有凶祸。当位之人作事往往用心用力过当，引起小事的复杂化，应当防备夸大小事的不正行为。

“九四：无咎，弗过遇之；往厉必戒，勿用，永贞。”九四阳处阴位，失位不正，以阳处阴，阳刚不过，不与初六相应而遇。可遇但不可前往相应，提防戒备，不可施为，永久保有中正，方得无咎害。凡事不可强求，只可遇合。

“六五：密云不雨，自我西郊；公弋取彼在穴。”密云不雨，六五居外互兑中，兑为泽水，泽水上蒸为云。不雨，六五位尊，而下无应爻，如雨未施行。兑又为西，故“自我西郊”。六五入上卦震，为公侯，下临外互巽，为绳，大卦为坎，为弓，坎又为陷穴。故“公弋取彼在穴。”弋，带细绳射出的箭。在穴，在穴窟里的野兽。《小过》虽讲不过越，但当过则过。

六五阴柔暗弱，下无刚应，未见阳刚。王公弋射是清除弊端，竭力行事，不为过越。

“上六：弗遇过之；飞鸟离之，凶，是谓灾眚。”上六处《小过》之极，阴处高危，过之太甚。下无应遇，独处险境。如飞鸟遭离弋射，自外惹祸受灾，超越太甚，则自为绝境。

《小过》非常强调不过，虽然所适用范围为细小之事，但仍然围绕守正居中布辞设象。六二、六五以阴处中，不有过越，为《小过》吉祥者；初九强力而为，上六独处孤危，三、四两阳亢强，不宜卑下，有违《小过》之旨，非凶即吝。

第六十三时空场 慎守成功

䷾既济：亨小，利贞；初吉终乱。

初九：曳其轮，濡其尾，无咎。

六二：妇丧其茀，勿逐，七日得。

九三：高宗伐鬼方，三年克之；小人勿用。

六四：繻有衣袽，终日戒。

九五：东邻杀牛，不如西邻之禴祭，实受其福。

上六：濡其首，厉。

《既济》上坎下离，水火既济，水向下渗透，火向上燃烧，为水火交合之象。《杂卦》曰：“既济，定也。”既，已也。济，渡也；已经渡过表示事情圆满成功。既济之时，一切亨畅，小事也亨通。圆满成功之后难在保持其圆满，故利于守正持固。事物美善臻于极至，则走向相反，故卦辞诫之曰：“初吉终乱”。若不慎守保成，大好局面终会导致混乱，故《既济》的

时空场为慎守成功。

“初九：曳其轮，濡其尾，无咎。”初九处卦下，为尾。上行内互为坎。坎为险，故不急于求进。坎为弓轮，为水。轮，小狐之尾上曳卷曲如轮。尾向上卷曲，但小狐尾还是被沾湿了。《既济》卦六爻取象，初与上同，其余爻各自取象，不宜将初爻象讲为车轮被拉曳，强求取象的统一性。《周易》六十四卦取象，有的卦同取一象，但多为人体，有的则取数象。初九爻谓小狐曳尾而渡，谨慎小心，但尾仍被水所湿。谨慎合于守成之道，尾被湿濡则无可避免，故没有害处。

“六二：妇丧其茀，勿逐，七日得。”茀的讲法不统一，一说为车前的车帘。一说通髡。丧，失也。六二处互坎中，坎为盗，所失被盗。从情理上讲妇人乘车，车帘丧失被盗不合情理。髡是首饰。妇人的首饰被盗或遗失于情理较合。六二得中得正，上应九五，柔顺中宜，受光明之照，虽有丧失之吝，但静候自会圆满。

“九三：高宗伐鬼方，三年克之；小人勿用。”高宗，殷高宗，他是盘庚的侄子，帝小乙的儿子武丁。《史记》：“帝武丁即位，思复兴殷，而未得其体。三年不言，政事决之于冢宰，以观国风。武丁梦得圣人，名曰说，以梦所得，视群臣百吏，皆非也。于是乃使百工营求之所，得说于傅险中……得而与之语，果圣人，举以为相，殷国大治。”鬼方，即高宗时期的姚邠，甲文中常常提到的“蹇”。高宗伐鬼方，三年克之，史籍无载。九三入互坎，坎为弓，有征伐之象。九三阳刚居下卦之极，为小成之象，得位得正，但需三年的进取努力，持久不懈。力避激进致危的小人，故“小人勿用”。

“六四：繻有衣袽，终日戒。”繻，华美的衣服；袽，破

败飞絮。华丽的衣服也有破败的时候，应当整天提防戒备。六四柔顺得正，但居上卦之始，为转化之象，始则严防，是守成保泰的方法，故爻辞诫之又诫。

“九五：东邻杀牛，不如西邻之禴祭，实受其福。”杀牛为盛大的祭祀；禴为粗朴简省之祭。盛不如朴，大不如简。九五阳刚得中正位，六二应、六四承是盛大繁华之时，一切都是完美无缺的，爻辞诫之以简朴受福的道理。

“上六：濡其首，厉。”上六为《既济》之终，完美之末，初吉终乱。故小狐渡河，受到淹没头顶之灾，处境非常危险。

《既济》像一位老年人一样叮嘱，因而每爻均将告诫之意明示出来，要人们知道守成保泰的艰难，水能载舟，亦能覆舟，时时发现弊端，予以纠正，才能得到长治久安。

第六十四时空场 重新开头

䷿未济：亨。小狐汔济，濡其尾，无攸利。

初六：濡其尾，吝。

九二：曳其轮，贞吉。

六三：未济，征凶。利涉大川。

九四：贞吉悔亡，震用伐鬼方，三年有赏于大国。

六五：贞吉无悔，君子之光，有孚，吉。

上九：有孚于饮酒，无咎，濡其首，有孚失是。

《未济》上离下坎，火水未济。未济表示事物还未形成，没有成功。但这样的事物是新的开始，是对旧有事物否定之后的新起点。因此，《既济》的圆满美善，成了《未济》的借鉴。

事物“未济”是因为发展方向将成“既济”，故“未济”是亨通畅然的，但仍然要谨慎持中，以小狐为戒。小狐渡河接近成功，因不谨慎而湿尾，则无所获益，故《未济》的时空场为“重新开头”。

“初六：濡其尾，吝。”小狐渡河沾湿尾巴，有所憾惜。《既济》初九“濡其尾，无咎”，取象相同，而断辞相异，因各处的时空场不同。《既济》初九处于成功守成时空，慎而不急，故“无咎”。《未济》初六处坎险中，急应九四又当开头之时，轻躁冒进，故“吝”。

“九二：曳其轮，贞吉。”与《既济》初九取象同。九二与六五相应，有应援，可前往。又阳刚得中，阴柔相得。小狐过河中，不是急于渡过，而作好准备，按习性，卷曲尾巴，不湿不濡，守正而吉祥。

“六三：未济，征凶，利涉大川。”六三居位不当，上应上九，处于事未成功的新起点，急于前进，有凶祸。但利于在遇险时渡过险阻。

“九四：贞吉悔亡；震用伐鬼方，三年有赏于大国。”九四失位，下应初六。在新开始的转折之际，行正道则吉祥，忧悔消亡。王亥与其子洛伯用与有易连续作战三年，终于使商成为大国。经王国维的考证：震即王亥。在历代殷王中振为契的七世孙。震即振。振也作核、骸、该，即王亥。用即王亥的儿子洛伯用，即上甲微。《竹书纪年》：“殷王子亥，宾于有易而淫焉。有易之君绵臣杀而放之。是故殷王甲微假师于河伯以伐有易，克之，遂杀其君绵臣也。”有赏，近人平心考证有赏当作“有商”，其结果与帛书《周易》同。其意为“有商为大国。”

“六五：贞吉无悔，君子之光，有孚吉。”六五以柔得中，

得离之明。下应九二，比于九四，使君子发扬光大。君子以诚信前往，吉祥。

“上九：有孚于饮酒，无咎；濡其首，有孚失是。”上九处《未济》之终，终则为《既济》，故深信于人，饮酒共乐，无咎害。如果像小狐过河沾湿头部，是深信不当，失去欢乐。

《未济》指明在事物重新开头，未获成功时，应审慎进取，力促成功。初六不慎急于进取得吝，九二守正持道，前行有节，故吉。三、四励之以前往。六五柔中得位则君子大放其光。上六诚信不等于轻信，应力戒玩乐失道。

编后絮语

——写在《周易符号思维模型论》出版之际

我曾经为《周易人生哲理博览》（四川人民出版社，1992年）写过这样一段封底语：

《周易》，古老的文化神殿。主要靠“—”、“--”符号构成。观物取象、万物交感、发展变化之哲理，是其不朽支柱。

接触《周易》，是前几年“易学”热潮将退未退之际。

进入“—”、“--”构筑的古堡，我目眩，我心动，我的神思飞向悠远的古代。

人们常说，中国古人有四大发明。我说，这四大发明，皆

为物质的创造。中国古人之伟大，还在于倡明儒学，而包含了儒学各经根本道理的《周易》，实在堪称中国古人的一大发明——意识的创造。大则治国平天下，中则修身齐家，小则招财寻物，《周易》都能给人以认识论、方法论的指导。如果说，在科学不昌明的古代，有什么东西可以实现天人感应；在科学昌明的当代，有什么东西可以实现今人与古人心灵沟通的话，那就是《周易》。

人们常说，人类有两种思维方式：抽象思维（逻辑思维）、形象思维（艺术思维）。可不可以说，人类或许还有第三种思维方式，即符号思维。而最早完整地、带有神秘意味地构成符号思维系统的，正是《周易》的发明者。

据《辞海》的解释，所谓抽象思维，是借助于概念、判断、推理反映现实的过程。所谓形象思维，是以审美感知为起点，经过联想、想象和幻想，形成审美意象，并从中获得审美愉悦。它，不能脱离具体的形象，不能抛弃事物的现象形态。

凭借“—”、“--”两种砖块构成的《周易》，其心路历程，既不能简单地贴上抽象思维的标签，也无法归入形象思维的范畴。

诚然，谁也不能否认“—”、“--”以及由“—”、“--”生发出来的八卦、六十四卦是广义而言的符号。但是，这是怎样的符号啊！这是西方人乐道的符号吗？！

“仰则观象于天，俯则观法于地……近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”“圣人（按，圣人，不必确指某一个伟人，而是有关的某些人，包括并不伟大的人）之作易也，将以顺性命之理，是以立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义。兼三才而两之，

故易六画而成卦。分阴分阳，迭用柔刚，故易六位而成章。”《周易》的始作俑者决没有如此复杂的考虑，以孔子为代表的阐释者却给了它如此沉重的负载。“易道广大，无所不包。”（《四库全书·总目》语）八经卦，六十四别卦，卦卦有玄机；六爻，三百八十四爻，爻爻讲变化。请问，偌大地球，何处去寻这饱含哲理、充满生命力的符号？

据说，莱布尼茨受“—”、“--”符号之启发而发明二进制符号（0、1），形成今日之计算机语言。然而，0、1毕竟只是“—”、“--”的失去情感的演绎。

尽管早在汉朝，《周易》即被推为“六经”之首，清代阮元主持校刻《十三经注疏》，亦以《周易正义》领头。但是，对于《周易》的性质、作用，专家们向来评说有异，褒贬不一。郭沫若斥之为“一部宗教上的书，它以魔术为脊骨，而以迷信为其全部血肉。”“它的父亲是偶然的凑巧，它的母亲是有意的附会。它的祖父，不消说是蒙昧的无知。”（转引自郭扬《易经求正解》，广西人民出版社，1990年）刘大钧审慎地称之为“一部古代筮书，虽未摆脱神学体系，但其内容却有着丰富的辩证法观点和朴素的唯物主义思想。”（《周易概论》，齐鲁书社，1988年第2版）郭扬则肯定它是“一部以元气为本体的反映宇宙起源和演化模式及其规律的综合体验科学。”（《易经求正解》）见仁见智，让学者们争论去吧。

我本人倒愿意接受杨树帆先生的观点：《周易》，不完全是卜筮之书，也不是一般意义上的哲学著作，而是中国古人借助卦爻符号模型延伸诱导思维的工具。

《周易符号思维模型论》打破易学随卦释义、粘附义理的传统方法，以宏观鸟瞰的方式纵览《周易》的完整系统，将

《周易》视为一个立体模型。这个模型分为三个层次，第一层次以阴阳逻辑为建构理论，并将其转化为以阴阳二爻为基础构件的物质符号；第二层次是爻符的运动，形成八经卦的二元框架结构，将自然与人类社会都融入《周易》的符号模型之中；第三层次是八经卦的交演运动，形成六十四别卦。六十四别卦是人藉以延伸思维、诱导阐释、重建意义的六十四个时空场。当有疑问而卜卦的时候，利用起卦成列所获得的特定时空场，作为阐释疑难的特定时空背景。

自出机杼，领异标新，这就是杨树帆先生《周易符号思维模型论》的价值所在。

附带要提及的，正如我们不能否认《周易》是思辨的哲学花朵一样，我们也不能否认《周易》是实用的预测工具。正因为具备占卜功能，《周易》要么被奉若神明，要么被视如污秽。神明也罢，污秽也罢，《周易》存在了两千多年，决不仅仅因为它讲“义理”；围绕《周易》古经而刊行的书有三千多种，不少是讲“象数”。对于《周易》的占卜机制，我们远远没有研究清楚。

当然，我们不要忽略《史记会注考证·齐太公世家》引用的一则故事：

周武王伐纣，师至汜水牛头山，风甚雷疾，鼓旗毁折，王之骖乘，惶恐而死。太公曰：“好贤而能用，举事而得时，则不看时日而事利，不假卜筮而事吉，不祷祀而福从。”遂命驱之前进。周公曰：“今时迎太岁，龟灼言凶，卜筮不吉，星变为灾，请还师。”太公怒曰：“今纣刳比干，囚箕子，以飞廉为政，伐之有何不可？枯草朽骨，

安可知乎？”乃焚龟折蓍，援枹而鼓，率众先涉河。武王从之，遂灭纣。

被后人尊为预测大师的姜太公却不买卜筮的帐，这说明什么呢？《四库全书·总目》云：“易之为书，推天道以明人事者也。”《周易》，是中国人发明的认识世界、把握命运、调适人际关系和人与自然（包括“天”）关系的金钥匙。顺天应人，乃《周易》之神髓也。“善易者不占”，此之谓乎？

总而言之，以平易之心，看待具备“简易、变易、不易”三义之《周易》，不因世俗之热而热，不因世俗之冷而冷。治易者，好易者，不当如是乎？

杨树帆先生嘱我写篇文章。文成，谨附于书后。我属狗，这篇文字，就算狗尾巴吧。

杨宗平

一九九八年仲春

“周易符号思维模型”这个词经过本书的解释，要么是自鸣得意而见笑大方；要么是略抒管见，而有同道。好在《周易》思维形式的研究大有其人。以前有许多人提“思维模式”、“思维结构”这些字眼，但都一带而过，没有深研细察。“符号思维模型”的概念是为《周易》研究这块百花齐放的园地里添种一株幼苗，能否养成盛开的鲜花，尚待时日。如果有人觉得这株幼苗有开花结果的希望，愿意培土追肥，促其成长，这正是本书抛砖引玉的初衷。

一本书的署名者获得了所谓的“成果”，其实应当收获的并不只是登记的那位或几位。书实际上是综合劳动的结晶。《周易符号思维模型论》得到了西南民族学院科研处的大力支持，并将其列入院“九·五”重点科研项目。科研处长邓孝廷副研究员为本书的出版发行给予莫大的支持。王显春教授、曾明副教授、龚敏副教授、王发国教授从多方面予以督促。尤其是王显春教授，从本书的初稿、定稿，到联系出版，所担的心比作者还要多。四川省社会科学院研究员、四川省易学研究会会长陈德述先生为之赐序，多有激励彰扬。四川人民出版社副

编审杨宗平先生仔细审读了这部书稿，并应我之邀，撰写了《编后絮语》。如果没有他们的鼓励和帮助，这本书至今恐怕还是一个正在酝酿的意见。我诚挚地感谢他们。

作 者

一九九八年元旦